

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૧૬૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સુખશાન્તિ વિશ્વારુણ

વિષય ૬૩૩૩:૬

“ વિચારપુષ્પમાળા ”; પુ૦ ૧૬-૧૭-૧૮ મું.

સુખશાન્તિ-વિચારણા.

સર જૉન લબ્કના “On Peace and Happiness”

ગ્રન્થના આધારે લખનાર

ચુનીલાલ મૃળજીભાઈ ત્રિપાઠી;

વિરમગામ.

પ્રકાશક

જીવનલાલ અમરશી મહેતા

સંપાદક—“ વિચારપુષ્પમાળા ”; અમદાવાદ.

કિંમત રૂ. દોઢ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
શ્રી પીરઘટ-સંગ્રહ ૧૩૬

પ્રથમાવૃત્તિ

પ્રત ૧૧૦૦

વિં સંવત ૧૯૭૫.

સન ૧૯૧૯.

(આ પુસ્તકના સર્વ હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.)

અમદાવાદ-શ્રી 'સત્યવિજય' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. સાંકળાયદ
હરીલાલે છાપ્યું-પાંચદુવા નવા દરવાજા.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ. વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ શ્રું. સુખ	૧
૨ શ્રું. મન	૪૧
૩ શ્રું. અભિલાષા	૬૧
૪ શ્રું. સંતોષ	૮૫
૫ મું. વિપત્તિ	૧૧૭
૬ શ્રું. આદાર્ય	૧૫૩
૭ મું. મિત્ર અને શત્રુ	૧૯૭
૮ મું. ધન.	૨૪૯
૯ મું. વર્તમાન	૨૮૪
૧૦ મું. વિવેક.	૨૯૭
૧૧ મું. મનની શાન્તિ.	૩૧૯

જરૂરી શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૩	૧૪	જતતમાં	જગતમાં
૩૯	૧	જરૂર છે.	જરૂર છે ?
૪૧	૫-૬	માનવ દેહ...છે.	માનવ દેહ ગમે નેટલો આશ્ચર્યજનક હોય તો- પણ તે આખરે તો આત્માનું મંદિર માત્ર છે.
૪૯	૫	સત્સંગતિ:.....	સંગ: સતાં કિમુન
		પુંષામ્ ॥	માંગલમાતનાંતિ ॥
૧૧૪	૫	થાઉ	થાય
૧૩૨	૧૯	રાજકવિ	રાજવી કવિ
૧૩૫	૬	સહાભાગી	સહભાગી
૧૬૫	૧૯	તેવું	તેવાં
૧૭૬	૧૦	તે	તો
૨૧૫	૨	નીકળા	નીકળા
૨૬૧	૧૧	મોડા	મોટા
૨૭૧	૯	સ્વાસ્થ્ય	સ્વાસ્થ્ય
૨૭૪	૨	સાધે	સાથે
૨૮૩	૮	ધનને ખનાવે છે.	ધનને ધન ખનાવે છે.
૩૨૪	૧૯	આર્થ કા	આ કાર્ય
૩૩૨	૧	જાતનું	જાતનું
„	૫	રહસ્યજેવું કશું છેજશું?	રહસ્ય શું છે ?
„	૬	શુભ.....નથી.	શુભ રહસ્ય જેવું ક- શું જ નથી.

ઉત્તમ પુસ્તકો.

સ્વર્ગની સામગ્રી—(વિચાર તેણું વર્તન)

મહાત્મા જેમ્સ એલનના જીવનચરિત્ર સાથે લેખક રાણા દોલતસિંહજી સીસોદીઆ. આ લઘુ પુસ્તકમાં કર્મયોગ એટલે પુરુષાર્થ કેવી રીતે સધાય તે વિશેનું લગભગ ભગવદ્ગીતાને મળતું જ વિવેચન છે. આમાં દર્શાવેલાં સત્યો તમામ ધર્મોમાંથી તારવી કાઢીને સ્વતંત્ર રૂપે દર્શાવ્યાં હોય તેવાં સર્વામાન્ય છે. પ્રકરણ ૧. વિચાર તેણું વર્તન. પ્ર. ૨—મનનેગો ઉપર વિચારની અસર. પ્ર. ૩—તંદુરસ્તી અને શરીર ઉપર વિચારની અસર. પ્ર. ૪—વિચાર અને હેતુ. પ્ર. ૫—સિદ્ધિ મેળવવા વિચારની સહાયકતા. પ્ર. ૬—સ્વપ્ન અને મનોરથો. પ્ર. ૭—શાન્તિ. પાકું પુઠું. કિં. આઠ આના.

તત્ત્વચિંતન—યાને નિત્યપાઠ શિક્ષાપત્રી—આ પુસ્તકમાં દુનીઆ પરના કોઈ પણ ધર્મ પંથને બાધક ન થાય તેવાં ને હમેશાં પાઠ કરવા જેવાં સામાન્ય નીતિ-ધર્મ વિશેનાં સૂત્રો છે. તા. ૧ લી જાનેવારીથી ૩૧ મી ડીસેમ્બર સુધીના ૩૬૫ દિવસમાં દરરોજ પાઠ કરવા માટે તે તારીખવાર મુકેલાં છે. ને તેથી નિત્યપાઠ કરવા સાડે એક નૈતિક યા ધાર્મિક ઉત્તમ પુસ્તક તરીકે ઉપયોગ કરવા યોગ્ય છે. ગુજરાતી ભાષામાં આવું પુસ્તક બીજું એકે નથી. છપાઈ

૩૧૧ છે. કિંમત રૂ. અઢી.

પશુમાંથી દેવ—ભા. કર્તા. મોહનલાલ વિહલદાસ માધી
બી. એ. એલ. એલ. બી. તથા ઉપો-

દધાત લખનાર સાગર. આ ન્હાના પુસ્તકનાં સાત પ્રકરણો
પાઠી તેમાં માણસ ઉચ્ચ સ્થિતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે,
તે વિશેનું મનનીય વિવેચન છે. કિં. આઠ આના.

પ્રભુભક્તિ—ધર્મજ્ઞાસુજનોને ખાસ મનન કરવા જેવો
અન્ય. “ગીતાજ્ઞાન”ના ભાષાન્તર કર્તા
મણિલાલ હરિભાઈ દેસાઈ કૃત. આ પુસ્તકનાં પ્રકરણો (૧)
પ્રભુભક્તિનું સત્ય સ્વરૂપ (૨) વિધિવ્યાપી પ્રેમ અને પ્રભુભક્તિનું
આધુનિક સ્વરૂપ (૪) વેદાન્ત અને પ્રભુભક્તિ (૫) સ્વરૂપ
નિરૂપણ (૬) ભક્તિના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારો (૭) પ્રભુભક્તિમાં
સત્યાનંદ અને (૮) પ્રકીર્ણ. કિંમત રૂ. એક.

મુક્તિમાલા—અથવા જીવરાજ જીવન્મુક્તિ આ-
ખ્યાન. વેદાન્તનો સંવાદરૂપે સરળ અને
સ્વતંત્ર અન્ય. કર્તા મહુમ પ્રાણલાલ શંભુલાલ દેસાઈ. ચાર
ભાગમાંના પહેલો ભાગ. કીં. રૂ. દાઢ.

ગૌતમબુદ્ધની જીવનરેખા—કિં. ૦-૫-૦

વાલ્મિકી રામાયણ-બાલકાન્ડ—મૂળનું ગૌ-
રવ સાય-
વીને રામછંદમાં ભાષાન્તર કર્તા રા. રા. મનહરરામ હરિ-
દરરામ મહેતા, બી. એ. ગુજરાતીમાં આ દિશામાં આ પહે-
લોજ ને દ્વિતીયમંદ પ્રયત્ન છે. કિંમત રૂ. સવા.

રાઈનો પર્વત—રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલ-
કંઠ કૃત ઉત્તમ ગણાયેલું નાટક.
કિંમત રૂ. સવા.

હાસ્યમંદિર—કર્તા—રા. બા. રમણભાઈ મહીપ-
તરામ તથા તેમનાં પત્ની સૌ. વિદ્યા-
ગારી. સચિત્ર કિં. રૂ. ૧-૧૨-૦

સાંક્રેટિસ અને તેના હેલ્લા ભાવાદ. કિં. દશ આ.

સત્યભામા—શુદ્ધ પ્રેમનો આદર્શ. આપણી લગ્નપદ્ધતિ
વિષેનું પાંચ અંકી સચિત્ર નાટક. કિં.
રૂ. ૧-૨-૦ રૂઢરવેષ્ટ પે રતી ઉંચી આવૃત્તિનો રૂ. દોઢ.

ચોખેરવાલી—એટલે આંખની કણી ! રવીન્દ્રનાથ
ટાગોર કૃત. સામાજિક નવલકથા જે
ખંડમાં પુરી. એક ખંડની કિં. રૂ. ૨-૦-૦.

જર્મનીની ઉન્નતિ શાથી થઈ?—દેશની
ઉન્નતિ
ધમ્મનાર દરેક માણસને ખાસ કરીને વાંચવા યોગ્ય. કેળવણી,
હુમરકળા, ખેતીવાડી, રાજ્યવ્યવસ્થા વગેરે જર્મનીની ઉન્નતિ
સંબંધી પુરેપુરી માહિતી આપનારો ગ્રન્થ. કિં. રૂ. ૧-૨૪-૦

ચક્રવર્તી અશોક—હિન્દુસ્તાનના ચક્રવર્તી મહારાજન
અશોકના સમયની કલ્પના મિ-
થત ઐતિહાસિક ને અત્યંત આકર્ષક નવલકથા. મોટાં ૩૫૦

૫૪ અને પાકું પુંડું. કિં. ૩. સવા યે.

ચંદા—રણુચંબોરની વિરાંગના. રણપુતોના સમયની હિંદુ
મુસલમાન બાધઓની એકતા સાધક સ્વતંત્ર લખેલી
ઐતિહાસિક નવલકથા. કિંમત ૩. દોઢ.

નીલનેની—પ્રો. બેઘનની રસબરી વાર્તાનું ભાષાન્તર.
કર્તા હાકોરલાલ અમરતલાલ દવે; ખી. એ.
કિં. આઠ આના.

ઈન્દુકલા—પ્રોફેસર બેઘનની રસબરી વાર્તા ઉપરથી
ભાષાન્તર કર્તા નલીનદાન્ત નરસિંહરાવ
ભોળાનાથ. કિં. ૬૨ આના.

મદનવિજય નાટક—લેખક ચન્દ્રમણિચંકર જોશી-
લાલ પંડિત. નાટક વિશે
લાંબા નિબંધ સાથે સાહિત્યની નજરે આ નાટક વખણાયેલું
છે. કિંમત ૩. એક.

ઈસુનું અનુકરણ—મૂળ બે પુસ્તકોનું અંકે જનું ભાષા-
ન્તર કર્તા હાકોરલાલ હરિલાલ
દેસાઈ. મહાત્મા કાઠરોટ ધર્મ તથા નીતિ સંબંધી કરેલા સર્વ
સામાન્ય ઉપદેશોનું તારણ. કિંમત આઠ આના.
આ તથા ખીજાં પુસ્તકો માટે લખો:—

જીવનલાલ અમરશી મહેતા

ડૉ. પીરમશાહેડ; અમદાવાદ.

સુખશાન્તિ-વિચારણા.

પ્રકરણ ૧ લું.

સુખ.

સંસારમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખશાન્તિ મેળવવા યાહે છે. સુખશાન્તિ મેળવવાં એ મનુષ્યજીવનનો મુખ્ય હેતુ હોઈ સંસારના સંઘર્ષો પ્રયત્નો તેને માટે જ કરાતા જોઈ અને અનુભવી શકાય છે. પરંપરા ! જગતમાં માણસોને સુખશાન્તિ મેળવવા કરતાં ખીણું કંઈપણ વિશેષ ઈચ્છવા યોગ્ય નથી. સુખ સિવાયની શાન્તિ અથવા શાન્તિ વગરનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે કે કેમ, એ વાત સંદિગ્ધ છે; છતાં એકલું ‘સુખ’ અગર ‘સુખ’ અને ‘શાન્તિ’ બન્ને શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે વિચારણીય છે.

સંસારનાં સંઘર્ષો કાર્યો, મનુષ્યના સંઘર્ષો પ્રયત્નો જો કે સુખ અર્થે કરાતા જોવામાં આવે છે; તોપણ સુખ વિષેની સાચી સમજના અભાવે મનુષ્યનો મોટો ભાગ તેથી બેનસીબ જ રહે છે. સુખ શું, તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનો કયાં છે અને તે

શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલી બાબતો પ્રત્યેક સુખ મેળવવા ઈચ્છનારે સૌથી પ્રથમ બાલુચી આવશ્યક છે.

સુખ કે દુઃખ બાલ ઉપાધિઓ ઉપર આધાર રાખતાં નથી. પૈસા મનુષ્યને સુખી બનાવી શકતા નથી અર્થસિદ્ધિ સુખનું ખરું કારણ નથી, મિત્રો સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરાવી શકતા નથી અને બળ તેમજ પ્રભુતા સુખનાં સાધક નથી. આ સર્વ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં માર્ગનાં સાધન માત્ર છે. તેમના પોતાનામાં સુખી બનાવવાની શક્તિ નથી. જો ધન, ધાન્ય, કુટુંબ, મિત્ર આદિ સમ્પત્તિમાં મેળવેલાં સુખી બનાવવાની શક્તિ હોત, જો કેવળ બહારનાં સાધનોની અનુકૂળતા વડે મનુષ્ય સુખી અને પ્રતિકૂળતા વડે દુઃખી થઈ શકતાં હોત તો સધળા અમીર વર્ગના લોકો આનંદી અને ગરીબ લોકો ખિન્ન વદનના નજરે પડત; પરંતુ વ્યવહારમાં એવું કોઈપણ સ્થળે જોવામાં આવતું નથી. આથી સ્પષ્ટ છે, કે જેમ અમીરની અમીરી તેના હૃદયના દુઃખને દૂર કરવા સમર્થ નથી તેમ ગરીબની ગરીબી પણ તેના સુખના માર્ગમાં આડે આવેલી શક્તી નથી.

વળી પ્રકૃતિ પોતાનાથી બનતું સધળું કરી શકે છે: તે કીર્તિ સ્વાસ્થ્ય, ધન, દીર્ઘાયુ એ સધળું આપી શકે છે;

પરંતુ તે આપણને સુખી બનાવી શકતી નથી. આથી જાણી શકે, સુખ-દુઃખ એ બહારનો નહિ પરંતુ આંતરનો વિષય છે. સુખ-દુઃખ બહારના પદાર્થોમાંથી નહિ, પરંતુ આપણા મન-માંથી જ ઉદ્ભવ પામે છે. આથી સુખી થવાને માટે દરેક મનુષ્યે બહારના પદાર્થોમાંથી પોતાની વૃત્તિઓને ખેંચી લઈ પોતાની અંદરના ભાગમાં તેની શોધ કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું ખાસ જરૂરનું છે. જ્યારે આપણે એક પણ દિવસ સુખમાં પસાર થાય છે-જ્યારે આપણને એક પણ સુખી દિવસ પ્રાપ્ત થયો હોય છે ત્યારે તેને વાણીમાં પ્રદર્શિત કરવાને આપણે કહીએ છીએ કે આજે અમે આત્મરમણ કર્યું છે. આ આત્મરમણ કરવું એ જ સુખી થવાનું પ્રયત્ન અને સુખ્ય સાધન છે.

“ આત્મરમણ ” એ શબ્દ, સુખનો વ્યર્થ પર્યાયવાચક અને ધણો અર્થસૂચક છે. આત્મરમણ કરવામાં અન્યની સહાયતાની અપેક્ષા નથી, અને તેથી આપણું સુખ કેવળ આપણા પોતાના ઉપર જ નિર્ભર છે, એમ સમજી શકાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવા છતાં આપણી સાંસારિક પરિસ્થિતિ-આચાર, વિચાર, વય, ખાનપાન, કર્તવ્ય અને જરૂરિયાતો એક બીજાથી એટલાં બંધાં નિરનિરાંગાં છે કે સર્વને

સુખ મળી શકે એવા કોઈ ચોક્કસ સામાન્ય નિયમો નક્કી કરવાનું કામ ધણું જ મુશ્કેલ અને નહિ બની શકે તેવું છે. ખરું સુખ શું છે અને તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે બાબતમાં તત્ત્વચિન્તકોના અભિપ્રાયોમાં પણ હંમેશાં મતભેદ જોવામાં આવે છે.

સંસારમાં એવી વ્યક્તિ તો કોઈ વિરલ જ હોવી સંભવે છે, કે જેના જીવનના ગમે તેટલા મનોરથો સફળ થયા હોય છતાં પોતાના ગત જીવનની સમાલોચના કરતી વખતે તેને દિલગીર બની પસ્તાવો કરવો પડ્યો હોય નહિ. આવે સમયે તેના દિલમાં દુઃખની એવી લાગણી થઈ આવે છે, કે અરેરે ! જો મેં અમુક દોષોથી મારી જાતને બચાવી હોત અગર અમુક તુષ્ટિઓને રોકી હોત તો આજે હું મારા જીવનને કેટલું બધું આનંદી, સુખી અને ઉપયોગી બનાવી શક્યો હોત ! અકાળે કાળને શરણ થયેલો થીઓડોર પાર્કર જેવો સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પણ પોતાની મૃત્યુશય્યા પર વિલપતો રહ્યો હતો, કે-હાય ! મેં કોઈ એવો ઉપદેશ કેમ સુણ્યો નહિ અથવા એવા પુસ્તકનું કેમ અધ્યયન કર્યું નહિ કે જેવડે મને રહન, સહન અને અધ્યયનનું આજે સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ગયું હોત !! પણ આપણે વિચારવું પડે છે, કે આ પ્રકારના પશ્ચાત્તાપનું

કારણ શું છે ? બુદ્ધિની અપરિપક્વ દશા એ જ તેનું મૂળ કારણ છે. જે બાબતને તે આજે જાણે છે તેનું જ્ઞાન જો તેને તે વખતે હોત તો દેખીતું જ છે, કે જેને માટે તેને પાછળથી ખસ્તાવો કરવો પડે છે તેવાં નહિ કરવા યોગ્ય કામો તેણે કદિ પણ ક્યાં હોત નહિ. એક કવિ બરાબર જ કહે છે, કે:-

જો મતિ પિછે ઉપજે, સો મતિ આગે હોય;

દુઃખ દારિદ્ર્ય બેટે નહિ, મુખમાં રહે સૌ કોય.

પોતાની પાસેની ઉત્તમ અને ઉપયોગી વસ્તુ ખીજાઓને આપવી એ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. અસલના વખતમાં એથેન્સના એક કાયદાને આધારે જો ત્યાંની પ્રજામાંનો કોઈ પણ માણસ પોતાના બળતા દીવાથી ખીજાને દીવો પ્રગટાવતાં મના કરતો તો તેને દેહાંતદંડની સજા કરવામાં આવતી હતી. ઉપર ઉપરથી જોતાં આ કાયદાનું સ્વરૂપ ઘણું વિચિત્ર લાગશે; છતાં ઉડો વિચાર કરનારને તેમાં ગહન તત્ત્વ સમાયેલું સ્પષ્ટ થશે. પોતાની અંદરના જ્ઞાનનો ખીજાના કસ્ટોડિયન માટે ઉપયોગ કરવામાં સૌથી પ્રથમ અને સાચું હિત તેનું પોતાનું જ સમાયેલું છે. સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસપ્રણેતા પ્લુટાર્કનો જાતિ અનુભવ આ બાબતનું સખળ સમર્થન કરે છે. તે પોતાના એક શ્લોકમાં લખે છે, કે:-સૌથી પ્રથમ મેં આ જીવન-ચરિત્રો લખ-

વાનો. ખીજઓના જ્ઞાન અને ભલાને માટે આરંભ કરેલો. પણ જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ મને પોતાને જ એ જીવન-ચરિત્રોથી લાભ થતો ગયો. તે મારા અભ્યાસનું મુખ્ય વસ્તુ અને જીવન સુધારવાનું કારણ થઈ પડ્યાં. હું તે સ્વર્ગવાસી કર્તવ્યપરાયણ મહાપુરુષોને તેમનાં પોતાનાં જીવન-ચરિત્રોમાં મારી દૃષ્ટિ સમીપ દર્શાવનાં પ્રતિબિંબની માફક દેખવા લાગ્યો અને મારા જીવનને તેવા રંગે રંગવા લાગ્યો. વળી આ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રોની તુલના કરવી અને તેમનાં યશસ્વી અને યાદ રાખવા લાયક ઉમદા કાર્યોની નોંધ કરવી એમાં જાણે એ મહાપુરુષોને આમંત્રી એક પછી એક દરેકની સાથે દિવસો નિર્ગમન કરતો હોઉં અને વાતચીતને આનંદ લેતો હોઉં એવું ભાન થતું લાગ્યું. આ પ્રમાણે ઇતિહાસ લખવાથી તેમજ તેની સાથે સતત સંબંધ રાખવાથી આપણે આપણા હૃદયમાં વીર પુરુષોના ઉત્તમ ગુણોને સ્થાપીએ છીએ તથા આપણને એવા શિક્ષિત બનાવીએ છીએ, કે જ્યારે કોઈ નીંદવા જેવી અથવા નીચ બાબત આપણા માર્ગમાં આવી ખડી થાય છે ત્યારે તરત જ તે ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ મહાપુરુષોનાં યશસ્વી કાર્યો દૃષ્ટિ સમીપ તરવરવા લાગે છે, અને આપણને નહારાં કાર્યો કરતાં એકદમ બચાવે છે.

મનુષ્ય માત્ર સુખ ઇચ્છે છે; પરંતુ તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે ધણા યોડા જ જાણે છે. આપણે સઘળા અથવા આપણામાંના ધણાખરા ‘સુખ’ અને ‘શાન્તિ’ સર્વોત્કૃષ્ટ હોવા વિષે વાતો કરીએ છીએ; છતાં વર્તનમાં મિથ્યા નામ, ગામ કે ધનની ખાતર તેનું બલિદાન આપીએ છીએ!!

જીવન, એક સાધારણ ચિત્ર કે એક પૃથ્વું પુસ્તક નથી કે રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં તેને જોઈ કે વાંચી લેવાય. એ તો અગણિત પૃષ્ઠો અને પ્રકરણોનો એવો બૃહત્ ગ્રંથ છે, કે જેને વાંચી જવો એ પણ મહા મુશ્કેલ કામ છે. આપણે ધણીવાર ખોલીએ છીએ, કે સંસારમાં અમુક બનાવ બન્યો અને અમુક ન બન્યો; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે આપણે ધારીએ છીએ તેમ જગત્ કંઈ એક નથી. દરેક મનુષ્ય પોતપોતાને માટે જુદું જુદું જગત્ રચે છે.

ડાહ્યા પુરુષો જીવનને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જુએ છે. તેઓ જીવનની બધાનક હારજીતથી ગભરાતા નથી; પરંતુ હરકોઈ સ્થિતિમાં—સફળતા અને નિષ્ફળતા, જય અને પરાજય, આશા અને નિરાશા, આરોગ્ય અને અનારોગ્ય, સુખ અને દુઃખ, આનંદ અને શોક, સુખનાં સંભારણાં અને દુઃખના પરિતાપમાં—એક સરખા અનુભવમાં રત રહી વિપત્તિઓનો દં-

તાંથી પ્રતિકાર કરવાને તત્પર રહે છે.* તેઓ સમજે છે, કે સુખ, દુઃખ આદિ જીવનના પડછાયા છે. જ્યાં જીવન છે ત્યાં છાયાની માફક તે તેની પાછળ પાછળ અવાર નવાર ફર્યા જ કરે છે. આથી તેઓ સુખને પ્રસંગે ફલાઈ જતા નથી તેમ દુઃખના પ્રસંગે ગભરાતા નથી; પરંતુ બન્ને સ્થિતિમાં એક સરખા રહે-

• સરખાવો:—

If Thou with kindness call us,
Pure grace it on thy part is;
And if thy wrath rejects us.
Untroubled still our heart is.

ભાવર્થ—“ જો દયાથી અમારા તરફ દષ્ટિ કરે, કૃપાથી અમારો આદર કરે તો તેટલો તારો ઉપકાર. અને ક્રોધથી અમારો અનાદર કરે તોપણ અમને અશાન્તિ નથી. અર્થાત્ સુખ હો તો શું અને દુઃખ હો તો શું? અમને તે ઉભય સમાન પ્રિય છે.

—હાફેઝ.

दुःखेष्वनुद्वेगमन्तः सुखेषु विगतः हः
वीतरागमय क्रोधः स्थितधीर्निरुच्यते ॥

વાને માટે પોતાના મન ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવવા ચત્ન કરે છે. જો દુઃખ લોહાના બંધન રૂપ છે તો સુખને તેઓ સુવર્ણના બંધન રૂપ સમજે છે. અને એ રીતે બંનેને બંધન રૂપ સમજી તેના બંધમાંથી મુક્ત થવા માટે આત્મસંયમને એવે છે.

આત્મસંયમ, સુખનું પ્રથમ અને મુખ્ય સોપાન છે. મહાત્મા કૃષ્ણે ઉપદેશ છે, કે:-

ભૂપ દુઃખી, અવધૂત દુઃખી,

દુઃખી રંક વિપરીત;

કહે કૃષ્ણે યહ સમ દુઃખી,

સુખી સંત મનશ્ચત.

આત્મસમ્માન, આત્મજ્ઞાન અને આત્મસંયમ એ ત્રણ માત્ર જીવનને મહાન વિજેતાની સ્થિતિએ પહોંચાડવા સમર્થ છે. “વિજેતા” શબ્દ અહીં સામાન્ય અર્થનું સ્થાન કરતો નથી. ખરે વિજેતા તે જ છે, કે જેણે પોતે પોતાને જીત્યા છે.

જગતમાં બહુધા પ્રત્યેક મનુષ્ય ખીજાઓથી શાસિત થાય છે; પરંતુ ખીજાઓના અધિકારમાં રહેવા કરતાં આત્મશાસિત થવું એ લાખ દરજ્જે ઉત્તમ છે. અન્યના અધિકાર નીચેથી

આપણે કોઈ કોઈ સમયે છટકી જઈ શકીએ; પરંતુ પોતે પોતાનાથી છટકવું એ નહિ બની શકે તેવું છે. ખીજાઓને તાણે થવા કરતાં અન્યને આપણે તાણે કરવા એ જો કે ઠીક છે તોપણ સર્વથી ઉત્તમ તો એ જ છે, કે આપણે આપણી જાતને તાણે કરવી.

એવું કહેવામાં આવે છે, કે મનુષ્ય માત્ર વિચાર કે વિકારને વશિભૂત છે. પરંતુ એ બૂલી જવું જોઈતું નથી કે, વિકાર-મનોવિકાર પોતાને આશરે રહેનારાઓને અનેક વિપત્તિ-ઓમાં ફસાવે છે. જો મનુષ્ય આત્મવિજયી થઈ શકે નહિ તો તેનામાં પરવિજયી થવાની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? આથી ઉલટું જો આત્મવિજયી બન્યો છે તેને સમસ્ત સંસાર પર વિજય મેળવવો એ ઘણી સહેલી વાત છે.

વળી જો મનુષ્ય પોતે પોતાના ઉપર વિજય મેળવી શકે નહિ તો દેખીતું જ છે, કે ખીજાઓ તેના ઉપર પોતાનો કાબુ ઘણી ત્વરાથી પ્રાપ્ત કરી શકશે. એક શાન્તશીલ મનુષ્ય હંમેશાં પોતાને અધીન વર્તે છે, અને ક્રોધી માણસ પર અનેક જાણીઓ પોતાનું આધિપત્ય સહેજમાં સ્થાપી શકે છે. આત્મા પરનો કાબુ નષ્ટ કરી મનુષ્યને પાંચમાલ કરી મૂકવામાં

મુખ.

ક્રોધનો નંબર પહેલો છે. * એક વિદ્વાન બરાબર જ કહે છે, કે ક્રોધ એ વર્ષાબિન્દુ સમાન છે, કે જે પોતે કોઈપણ પદાર્થ ઉપર પડતાંની સાથે પોતાના જ ટુકડે ટુકડા કરી મૂકે છે. હકીકત આમ હોવાથી હમેશાં તમારા ક્રોધને કબજે રાખો. જ્યારે તમે સત્ય પથ પર હશો ત્યારે તમને, તમારા ક્રોધને કબજે રાખવામાં પ્રયત્નની જરૂર પડશે નહિ; પરંતુ જો તમે જાતે જ ભૂલમાં હશો તો આંખ ફેરવી “ઉલટો ચોર કાઢવાળને દો” એ કહેવતને યથાર્થ કરી બતાવવા લાગશો. જો ક્રોધને દાખલા રાખી આત્મસ્વામી થવાનું શીખ્યા તો જાણો કે તમે સંસારના સ્વામી થવાની વર્ણુમાળા બણી ચૂક્યા. સ્વામી વિવેકાનન્દ યથાર્થ જ ઉપદેશે છે, કે:—

“ મનનો વિજેતા તેજ સાચો

બવ વિજેતા જાણજો. ”

પરંતુ, આમ સંસારના સ્વામી થવું—મન ઉપર કાબુ મેળવી આત્મવિજ્યની બનવું તે આપણે ધારી લઈએ તેવી કોઈ સહેલી કે સાધારણ વાત નથી. આત્મસ્વામી થવામાં આપણા

* ક્રોધાન્નવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિ નાશો તદ્દિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

ગીતા, અ. ૨: ૬૪.

જીવનની પ્રત્યેક નાની મોટી બાબતો પર સતત અને સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ખામોશ અને ખમવું એ મંત્રનો અહનિશ જાપ જાપવાની અને તેને હૃદય સાથે જડી લેવાની જરૂર છે. આમ આ કાર્ય આટલું બધું મુશ્કેલ હોવા છતાં પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય, જો તે અંતઃકરણ પૂર્વક ચાહે તો આત્મવિજયી થઈ શકે એ ચોક્કસ છે.

ધણી વખત માનવામાં આવે છે તે પ્રમાણે મનુષ્યનો નાશ કરનાર, તેને દુઃખી કરી મૂકનાર સંસારનો સંસર્ગ નહિ; પરંતુ અંતરમાં રહેલી પાપબુદ્ધિ જ તેની નાશક છે.* આપણે

* સરખાવો:—

The Dark in Soul

Live like scorpion girt by fire;

Unfit for earth, undoomed for heaven,
Darkness above, despair beneath;

Around it flame, within it death.

—Byron.

ભાવાર્થ—“અંતઃકરણમાં અંધકારવાળા પાપાત્માઓ અગ્નિથી ઘેરાયેલા વીંછીની પેઠે જીવે છે દુનિયામાં દુઃખી થાય છે, સ્વર્ગ માટે અયોગ્ય થાય છે, હવેર અંધકાર દેખાય છે, નીચે નિરાશા જણાય છે, આસપાસ અગ્નિ બળે છે, અંતર મૃત્યુના લયથી મુગ્ધ છે.”

—બાયરન.

પ્રાર્થના કરતી વખતે મુખ પાસે યાચીએ છીએ કે, તે કરુણાળુ પિતા આપણને સંસારનાં અનેક પ્રલોભનોમાંથી બચાવે; પરંતુ સેંકડે નબળા પ્રસંગોમાં આપણે આપણી જાતે જ તે પ્રલોભનોના પગમાં જઈ પડીએ છીએ ! એક પ્રાચીન નાટકમાં એક એવું કરુણ દૃશ્ય જોવામાં આવે છે, કે તે નાટકનું એક મુખ્ય પાત્ર રાત દહાડે પોતાની પાછળ પડેલા અમુક પ્રેતથી છૂટા થવાની ચિંતામાં વ્યાકુળ બની મહાન દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તેની આવી સ્થિતિમાં એક દિવસ જ્યારે તે પ્રેતના મુખ ઉપરનું આવરણ દૂર થાય છે ત્યારે તેને જણાય છે, કે તે પ્રેત નહિ પરંતુ તેની પોતાની જ છાયા છે. આપણાં દુઃખ વિષેની ચિંતાના સંબંધમાં પણ આવું જ બનતું જોવામાં આવે છે. તે જણે ક્યાંઈ બહારથી આવતાં હોય તેમ તેને દૂર કરવાને આપણે બહારની બાજુએ દોડાદોડી કરી મૂકીએ છીએ અને હંમેશાં તેની ચિંતાના વિચારમાં વ્યાકુળ રહીએ છીએ. પરંતુ ઉપરની વાર્તામાં બનેલા બનાવની માફક આપણા મન પરનો પડદો દૂર થઈ જાય-આપણે આપણાં આંતરૂ ઉપર ફરી વળેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારના પડદાને દૂર કરી શકીએ તો તરત જ આપણને મારૂમ પડે કે, જીવનનાં મુખ-દુઃખો કેવળ આપણી પોતાની છાયા જ માત્ર છે. તે બહારના

સંસર્ગમાંથી નહિ; પરંતુ આપણા મનમાંથી જ ઉદ્ભવ પામે છે. યુરોપીય મહા કવિ શેક્સપિયરે કહ્યું છે, કે હંમેશાં એક સર્વોપરિ વસ્તુ આપણી રક્ષા કરતી રહે છે અને આપણાં બગડેલાં કાર્યોને સુધારતી ફરે છે એમાં સંદેહ નથી. આમ છતાં તે આપણી જ ભૂલ છે, કે આપણે આપણા નાશનાં બી આપણા પોતાના જ હાથે વાવીએ છીએ. ધણાઓ એમ ધારે છે, કે બાલ્ય સાધનો સુખ આપી શકે છે. ધનથી આરામ અને આરામથી સુખ મળે છે એમ ધણાઓ કહે છે. પરંતુ તે સુખ કેવું હોય છે ? જગતમાં સુખના પણ બે પ્રકાર છે: (૧) સત્ય અને (૨) અસત્ય. સત્ય સુખ અચલ અને શાશ્વત છે જ્યારે અસત્ય સુખ અસ્થિર અને નાશવંત છે. સત્ય સુખ ભોળવવામાં મનુષ્યને પ્રથમ મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે અને અસત્ય સુખમાં પાછળથી યાતના ભોગવવી પડે છે, અને તે પણ ધણા ભારે દરના વ્યાજના વ્યાજ સાથે. પ્રત્યેક સ્થૂળ સુખ આરંભમાં સારાં હોય એમ ભાસે છે, પરંતુ પરિણામે બોક્તાના પ્રાણ લીધે છૂટકો કરે છે.

એક વિદ્વાન કહે છે, કે જીવનમાં અસત્ય સુખ હોત નહિ તો માનવજીવન કોઈ પણ કાળે આટલું બધું કલુષિત થઈ પડત નહિ. અથવા એક વિદ્વાની જણાવે છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય-

જીવન ગમે તેટલા બહારના આનંદમાં વ્યતિત કરાતા છતાં પણ તેમાં ક્ષણ માત્રનો સાચો આનંદ હોય નહિ એ સંભવિત છે. એક ખીજા વિદ્વાન જણાવે છે, કે “મૌન” અને “શાન્તિ” જીવનના સઘળા આનંદોમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ સ્થળે એક પ્રશ્ન થવો સંભવિત છે, કે જો એમજ હોય તો પછી આનંદનું વર્ણન જ કોણ કરે ? મહા કવિ શેક્સપિયર આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઘણી ઉત્તમ રીતે આપે છે. તે કહે છે, કે મૌન એ આનંદનો અગ્રગામી દૂત છે, અને તેથી આનંદને શબ્દોમાં પ્રકટ કરવાનો મિથ્યા યત્ન કરતાંની સાથે તેમાં વાસ્તવિક આનંદ જેવું રહેતું જ નથી.

અંગ્રેજ લોકોમાં એક એવી પુરાણી કથા છે, કે જ્યારે પૃથ્વી ઉત્પન્ન કરવામાં આવી ત્યારે મનુષ્યો પોતાને પસંદ પડતો પૃથ્વી પરનો ભાગ પોતાને માટે રાખી લે તેને માટે દેવોએ અમુક એક દિવસ નક્કી કરી, સર્વ મનુષ્યોને એ વાતથી જાણીતા કર્યા. ઠરાવેલો દિવસ આવી પહોંચતાં ખેડૂતોએ ફળ પેતરેા, વેપારીઓએ જંગમસ્થળ પરના માગો, સાધુઓએ ગિરિકંદરાઓ, ગૃહસ્થોએ રમત-ગમતનાં મેદાનો અને ઉદ્યાનો, અને રાજાઓએ જ્યાંથી કર ઉઘરાવી શકાય અને લશ્કરી ગોઠવણ થઈ શકે તેવાં સ્થળો પસંદ

કરી લીધાં. કવિઓ કે જે પોતાના કાવ્યવિચારમાં તક્ષીન થઈ ગયા હતા તે આ સધળી વહેંચણી થઈ રહ્યા પછી આવ્યા. અહીં આવતાં તેઓને જણાયું કે સધળી વહેંચણી થઈ ગઈ છે. આથી તેઓ પાછા જવા લાગ્યા. આ બનાવથી દેવોના દિલમાં તેમને ક્રોધપણુ સ્થળ આપવાનો વિચાર થયો; પરંતુ તેઓની પાસે હવે આપવા યોગ્ય કંઈપણ બાકી રહ્યું ન હતું. અંતે તેઓએ તેમને બોલાવી કહ્યું કે, અમે તમને સ્વર્ગમાં જવા આવવાની છૂટ આપીએ છીએ. જ્યારે તમારી નજરમાં આવે ત્યારે ત્યાં ચાલ્યા આવજો. સ્વર્ગનાં દ્વાર તમારે માટે હંમેશાં ખુલ્લાં રહેશે. કવિઓએ આભારદર્શક લાગણીથી તેનો સ્વીકાર કર્યો. પરંતુ તેઓ પોતાના કાલ્પનિક મનોરાજ્યમાં એટલા બધા તક્ષીન રહેતા કે તેમને દેવોની પાસે જવાની કુરસદ મળતી નહિ એટલુંજ નહિ, પરંતુ ત્યાં જવાનો તેમના મનમાં વિચાર સરખો પણ દિલ્લભ પામતો નહિ. ઉલટું શોક અને ચિન્તાથી રહિત તેમનું ચિત્ત જ્યારે એકાગ્ર અને સ્થિર થઈ જતું ત્યારે તેમનામાં એટલી બધી શક્તિ પેદા થતી કે તેના જોરે દેવો પોતાની મેળે મૃત્યુ લોકમાં ખેંચાઈ આવતા. આથી સ્પષ્ટ થશે કે સંસારને સ્વર્ગ બનાવવાની શક્તિ બહારનાં સાધનોમાં નહિ, પરંતુ

આન્તર સામગ્રીમાં જ રહેલી છે.

આપણે સઘળા કવિ થઈ શકીએ નહિ એ વાત જો કે ખરી છે, તોપણ આપણામાંના પ્રત્યેકને સુખ-પ્રાપ્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો જરૂર છે. આ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરવો યા ન કરવો તે સૌની પોતપોતાની ઇચ્છાની વાત છે. આપણે સઘળા મહાન, બળવાન, ધનવાન અથવા શુભવાન થઈ શકીએ નહિ, પણ સુખી અને સંજ્ઞન તો અવશ્ય જની શકીએ. જો આપણે ઇચ્છીએ તો આપણા જીવનને આનંદી અને સુંદર બનાવી શકીએ. આ સઘળાનો આધાર આપણા પોતાના ઉપર છે. જો આપણે ચાહીએ તો આપણા સઘળા શુભ મનોરથો પૂર્ણ કરી શકીએ; પરંતુ તે માટે કઠિન પરિશ્રમેની અપેક્ષા છે. માના ગર્ભમાંથી જ દોષ સંપૂર્ણ કે મહાન જન્મતું નથી. તેને માટે પુરુષાર્થની ખાસ આવશ્યકતા છે. બાળકો નિર્દોષ હોય છે, છતાં મોટાપણે તેમને પણ સદાચારી થવા માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડે છે. દુર્ભાગ્યે જન્મે પોતાના બાપદાદાના નકારા આચારવિચારો વારસામાં મળેલાં હોય છે તેઓ પણ જો ચાહે તો પ્રયત્ન વડે તેને દૂર કરી પોતે સદાચારી થઈ શકે. સત્કર્મનો આધાર ધૂર્તતા પર નહિ, પણ સરચારિત્ર ઉપર છે.

ખરેખર ! દુઃખ અને આપત્તિઓ મનુષ્યો પર સ્વાભાવિક રીતે જ આવ્યાં કરે છે. આમ છતાં ઘણાં માણસો પોતાના ઉપર આવી પડેલાં એ દુઃખ અને આપત્તિઓને જોઈએ તે કરતાં વધારે મોડું સ્વરૂપ આપી ‘ પીંછતું પારેવું ’ કરી મૂકે છે. ઘણા લોકો તુચ્છ જાગ્યોને વધારે મોટી કરી પોતાની જાતને વધારે દુઃખી બનાવે છે. જે માણસો તુચ્છને તુચ્છ સ્વરૂપે જ નિહાળે તો નાહકતું એટલું બધું દુઃખ તેમને થાય નહિ. આપણે દુઃખ વા શોકનાં સાધનો તરફ વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ અને આપણી ચારે તરફ આવી રહેલી સુખની અનેક સામગ્રીઓની આપણે લેશ પણ પર્વા કરતા નથી, અથવા તેમને અવશ્યંભાવી સમજી તેની અવજા કરીએ છીએ ! નાની આપત્તિઓ આપણને સમી સાંજના પડછાયાની માફક મોટી થતી દેખાય છે અને ક્ષિરદત્ત અનેક મહાન આશીર્વાદો આપણને તુચ્છ બાંસે છે વા તે વિષે વિચાર સરખો પણ આવતો નથી !

વળી દુઃખ સદા સર્વદા આપણને હેરાન કરવાને માટે આપણું અહિત કરવાને માટે-જ આવે છે એમ નથી. ઘણી-ખરી વાર તો તે આપણને ચેતાવવા અને મહાન આકૃતમાંથી બચાવવા માટે આવેલાં હોય છે. આપણે જે દુઃખના યથાર્થ

સ્વરૂપને પિછાનીએ, તેનાથી પ્રાપ્ત થતા ઉપદેશને શ્રદ્ધા કરીએ અને એ રીતે તેનો સદુપયોગ કરી લઈએ તો આપણી જાતને અવશ્ય મુખી બનાવી શકીએ. દુઃખ આપણને દુઃખ દેવા અર્થે નથી, પરંતુ આપણી જાતની કસોટી વડે આપણા અંતરમાં મુમ્મલાં પડી રહેલી શક્તિઓને જાગૃત કરવા અર્થે છે. આ કસોટીમાં જે મનુષ્ય જેટલો ટકી શકે છે તેટલી તેની શક્તિઓ પ્રકાશમાં આવી તે ખરા મનુષ્ય રૂપે દેખા દે છે. જે જેટલું દુઃખ સહન કરી શકે છે તે તેટલો મહાપુરુષ ગણાવાને અને સંસારમાં પૂજવાને યોગ્ય બને છે. દુનિયામાં અસ્તિત્વ ધરાવતાં અને ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલાં જે મનુષ્યો મહાત્મા કે ઈશ્વરની ક્રોડિમાં ગણાઈ પૃથ્વી ભરમાં પૂજાય છે અને આદર્શરૂપ લેખાય છે તે સર્વ તેમણે અનુભવેલાં અને જોળાંજેલાં દુઃખનો જ પ્રતાપ છે એમ તેમનાં જીવનચરિત્રો સ્પષ્ટ કહી બતાવે છે. એક વિદ્વાન યથાર્થ જ કહે છે, કે—A profet is the Profet because he has drunk in the cup of bitterness most. અર્થાત્ પયગમ્બર એટલા માટે પયગમ્બર છે કે તેમણે સર્વથી કઠિનમાં કઠિન દુઃખોથી ઉભરાઈ જતા પ્યાલાઓ પીધા અને પચાવ્યા છે.

વળી મનમાં પેદા થતા અનેક બામોઢોને દૂર કરી

આત્મસુધારણા કરવાનું કામ મનુષ્ય દુઃખમાં જ વધારે કરી શકે છે. “ સુખે સાંભરે સોની અને દુઃખે સાંભરે રામ ” એ લોકોક્તિ-ખતાવી આપે છે, કે જગતમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વનું અને મનુષ્ય જીવનના સાચા કર્તવ્યનું જ્ઞાન માણસોને દુઃખની સ્થિતિમાં જ વધારે સારી રીતે થઈ શકે છે. આથી જણાય છે, કે હિત વા અહિત દુઃખમાં નહિ; પરંતુ દુઃખને જોવાની દૃષ્ટિમાં છે. દુઃખને દુઃખરૂપે જોનાર દુઃખી અને એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ જેઓ દુઃખને દુઃખરૂપે નહિ જોતાં શિક્ષકરૂપે નીહાળે છે તેઓ તેનાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવા સધળા લાભો મેળવે છે અને દુઃખને સુખમાં ફેરવી કૃતકૃત્ય બને છે. દુઃખને સુખમાં ફેરવવું એટલે દુઃખ કંઈ સુખ થઈ જતું નથી. દુઃખ કદિ સુખ બને-તે પોતાનો સ્વભાવ છોડી દે એ સંભવિત નથી; તેમ ઈચ્છવા યોગ્ય પણ નથી. તે પરથી માત્ર એટલું જ સમજી શકાય, કે વસ્તુના યથાર્થ દર્શનથી તેના આત્મામાં આવિર્ભાવ પામેલો આનંદ એ દુઃખથી લોપાતો નથી. દુઃખ, દુઃખ અર્થે નથી; પરંતુ મનુષ્યોના સુખ-કલ્યાણ અર્થે જ તેની યોજના કરાયેલી છે એવું જ્ઞાન થતાંની સાથે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અને તેની મંગળમયતાનો અનુભવ થતાં દુઃખથી થતું દુઃખ બંધ પડે છે. સ્થૂળ ઉપર તેની ચવી જાઈતી અસરો થવા છતાં

આત્મા પરમ શાન્તિ અને સુખનો અનુભવ કરે છે.

જેમ માનસિક દુઃખો આત્મસુધારણા અર્થે છે, તેમ શારીરિક દુઃખો શરીરની સુધારણા માટે છે. આરોગ્ય માટેના નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે શરીરમાં અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા અને ગોટાળો પેદા થાય છે. અરોગ્ય ખાન-પાનથી તેમજ યોગ્ય કસરત નહિ કરવાથી પાચનશક્તિ મંદ પડી શરીરમાં મળનો ભરાવો થઈ જાય છે. આ મળને દૂર કરી શરીરને વિશુદ્ધ બનાવવાનું કામ રોગો કરે છે. જે આવા પ્રસંગે તાવ, ખાંસો આદિ રોગો યોગ્ય સમય પર પેદા થઈ મળની વિશુદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થાય નહિ તો છાંદગી જેખમમાં આવી પડે છે. આથી જ સમજાણા ડાહ્યા પુરૂષો સમજે અને સ્વીકારે છે કે શારીરિક દુઃખોના અભાવે અનેક મહાન આપત્તિઓ આવી પડવાનો ભય છે.

ભાવિં દુઃખોના વિચારથી દુઃખી થવું એ તો દેખીતી જ મૂર્ખતા છે. કારણ કે તે દુઃખો આવે અગર ન પણ આવે. એક જુની કહેવત પ્રમાણે ખાડાની પાસે પહોંચતાં પહેલાં ફૂદકો મારવો એ નકામું છે. વળી કેટલીક વખત અમુક પ્રકારનું કામ બગડતાંની સાથે જ મનુષ્ય આપોઆપ દુઃખી થઈ જાય છે; પરંતુ એવી રીતે દુઃખી થવું તે પણ મૂર્ખતા જ છે. મહાત્મા જ્ઞાનક પ્રબોધે છે કે:—

“ ચિંતા તાકી કીજીએ, જે અનહોની હોય;

એક માર્ગ સંસારકો, નાનક થીર ન કોય. ”

આથી કોઈપણ બનાવ બનતાં દુઃખી ન થતાં એવે પ્રસંગે માત્ર એટલું જ વિચારવું ઘટે છે, કે જે કામ બગડ્યું છે તે સુધારી શકાય તેમ છે કે નહિ ? જે સુધારી શકાય તેમ હોય તો તે જે રીતે સુધરી શકે તેમ હોય તે રીતે તેને સુધારવા મંડી થયું એ જ કર્તવ્ય છે. જે કામ સુધારી શકાય તેમ હોય જ નહિ તો પંજી શેક કરવાથી શું વળવાનું ? તેવે સમયે તો માત્ર તે પરથી લેવો જોઈતો ઘટો લઈ ભવિષ્યમાં એવો બગાડ ન થાય તેને માટે સાવધાન રહી વીતેલા પ્રસંગનો સદુપયોગ કરી લેવામાં જ ડહાપણ અને સુખ છે. કારણ કે જીવનમાં ઉપસ્થિત થતી એવી આપત્તિઓ વસ્તુતઃ આપણી જાતની કસોટી કે સુઅવસર રૂપ હોય છે.

જે આપણે રાતદિવસ આપણાં નજીવાં દુઃખોને મોટું રૂપ આપી રોદણાં રડયા કરીએ તો સંસારમાં નજરે આવતા ઈશ્વર દત્ત અનેક શુભ આશીર્વાદો માટે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાનો આપણને સમય જ શી રીતે મળવાનો ? મહાન્ અકસોસની વાત છે, કે જે સુખો પ્રતિદિન આવી મળે છે તેને માટે ઈશ્વરનો અત્યંત આભાર માનવાને બદલે તે તરફ કેવળ બેદરકાર બની.

તેનો વિચાર સરખો પણ કરવામાં આવતો નથી !! કેવાં અને કેટલાં સુખનાં સાધનોની તેણે આપણા માટે રચના કરી છે અને આપણી સમીપ તે નિરંતર કેવી મહાન્ ઉદારતાથી ધરી રહે છે તેનો વિચાર કરો. આપણા પ્રયત્ન, યોગ્યતા અને જરૂરિયાતના પ્રમાણમાં આપણને પ્રાપ્ત થયેલાં સાધનોમાં સંતુષ્ટ રહેવું એ જ સુખકર છે, અને જે અપ્રાપ્ય છે તેને માટે નિર્વર્થક ટાંકાં મારી દુઃખી થવું એ વિશેષ દુઃખકર છે.

પાપ એ સર્વ પ્રકારના દુઃખનું મૂળ છે. ધણાઓ એમ સમજે છે, કે પશ્ચાત્તાપ એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે; પરંતુ તેઓની એ સમજ ભૂલ જરૂરી છે. પશ્ચાત્તાપ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ, પરંતુ ફળ છે. સત્કર્મ અને સાચું સુખ આપનાર માત્ર પુણ્ય-કાર્યો જ છે. પાપનાં ફળ હમેશાં જ ખરાં હોય છે. ક્રોધ એ સર્વથી મહાન્ પાપ છે અને ક્રોધિત આત્માકૃત તિરસ્કાર એ સર્વથી કડોર દણ્ડ છે. પાપી કાર્ય વા નહારાં કર્યો જતીમાં પથરાઈ રહેલા અનુપમ સૌંદર્યથી મળતા અનહદ આનંદને હૃદય પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવે છે. મહાત્મા રસ્કાને એક ચિત્ર તરફ દૃષ્ટિ કરી કહ્યું હતું કે, મારા ગત જીવનનાં નહારાં કર્યો અને સુંદર કલાના અનુપમ આનંદથી વગિ-ચત રાખે છે અને સારાં કર્યો તેની મનોરમતામાં વધારો કરે છે.

‘ શાન્તિ ’ અને ‘ સુખ ’ નસીબથી મળતાં નથી. સુપ્રસિદ્ધ સર્જન ક્રેડરિક દેવે કહે છે, કે “ નિર્બળ ચિત્ત-વાળાની એ એક સામાન્ય દલીલ છે, કે જીવન સાધક્યનો આધાર ખાસ કરીને નસીબ ઉપર છે. હું નસીબ ઉપર લેશ પણ વિશ્વાસ રાખતો નથી. અને જે મનુષ્યો સદ્ભાગ્યરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવાની આશામાં બેસી રહે છે તેઓ હંમેશાં દુર્ભાગ્યરૂપી સાગરમાં ડુબકા જ ખાધા કરે છે. ” *

❖ ધીમન્તો વન્ચચરિતા મન્યન્તેપૌરુષમહત્ ।
અશક્તાઃ પૌરુષંદાતુહીદાલૈદ્વપાસતે ॥

—શુક્રાચાર્ય.

ભાવાર્થ—“ બુદ્ધિમાન અને પૂજ્ય ચરિત્ર લોક પુરુષાર્થને જ એક માને છે. કાયર પુરુષો કે જેઓ પુરુષાર્થને માટે અશક્ત છે તેઓ જ નસીબ પર આધાર રાખે છે.

વિહ્વાબોવીર્યશીનોપઃ સદૈવમનુવર્તતે ।

વીરાઃ સમ્ભાવિતાત્માનંનદૈવંપર્યુપાસતે ॥

—મહર્ષિ વાલ્મીકિ.

ભાવાર્થ—“ જે કાયર અને શક્તિહીન છે તેજ દૈવને માને છે. જે વીર પુરુષ છે તે નસીબના બંદાસે રહેતા નથી.

“ કાયર મન કહાં એક અધારા,

દૈવ દૈવ આવસી પુકારા. ”

—ગુલસીદાસ.

આપણે જે જગતમાં વસીએ છીએ તે ઘણું સુંદર છે. પરંતુ તેમાંની એક પણ સુંદર વસ્તુ કઠિન પરિશ્રમ સિવાય મેળવી શકાતી નથી. આ સંસારમાં જે આપણે સહેજ સહેજમાં નિરૂત્સાહી થયાં કરીએ અને નસીબ ઉપર આધાર રાખી બેસી રહીએ તો ભાગ્યે જ આપણે શ્રેષ્ઠ પદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સફળતાને માટે ધૈર્ય-હૃદયૈર્ય અને ઉદ્યોગની ખાત્ર જરૂર છે. ફ્રાન્કલીન કહે છે, કે જે માણસ બેતરમાંથી અન્ન ઉપજાવી ખાવાની ઇચ્છા રાખે છે તેણે પ્રથમ હળ ઝાલવું જોઈએ અથવા બળદ હાંકવા જોઈએ. ”

મહેનત કરવામાં કંઈ લાજ મહેણું નથી. * આગમુ બની પડી રહેવું એજ હિનપદ ભરેલું છે. કઠિન પરિશ્રમ જેમ શારીરિક આરોગ્યને માટે તેમ માનસિક શાન્તિને માટે પણ આવશ્યક છે. વસ્તુતઃ તે બન્ને અભિન્ન-એક બીજાથી છૂટા પાડી ન શકાય તેવાં છે.

આપણે જાણીએ છીએ, કે નિદ્રા એ સર્વથી મહાન્ આશીર્વાદ સમાન છે; પરંતુ બીજાં સુખોની માફક તેનો પણ

* “ દુઃખ દીન હલકા કામથી, લાજ ન ધરીએ લેશ;
છળ્યાં સર્પણુ વેચીને, નર હરિશ્ચંદ્ર નરેશ. ”

—હલપતરામ.

ઉપભોગ કરવામાં હદ હોવાની જરૂર છે. સુખ ભોગવવામાં હદ ઝોળંગી જવી એ પણ શાપરૂપ છે. સુખ પોતાની હદ ઝોળંગી જાય તો તે પણ દુઃખરૂપ જ નીવડે. સોસોમન કહે છે, કે “ રાતાંદવસ ઉંઘ્યા જ કરીએ તો દરિદ્રતા રૂપી દાનવી લૂટારાની માફક આપણું સર્વસ્વ હરાણુ કરી આપણને ચીંથરે-હાલ કરી મૂકે ”

‘ આરામ ’ અને ‘ આળસ ’ એ બંને શબ્દો એક-બીજાથી તદ્દન જુદા અને વિરુદ્ધ અર્થના છે. વિશ્રામ લેવાનો હેતુ મનુષ્યને કઠિન પરિશ્રમ કરવાને શક્તિમાન બનાવવાનો છે. જ્યારે આળસ કામને માટે તદ્દન નાશાયક બનાવી મૂકે છે.

જો અનારોગ્ય અથવા એવું જ કોઈ કારણ કઠિન પરિશ્રમ કરવાના માર્ગને બંધ કરે છે તો તે પરિત્યાગ અને વીરતાના કારને ખુલ્લું કરે છે. ત્યાગની ભાવના અને સહન કરવાની શક્તિ મનુષ્યોમાં માંદગીના પ્રસંગે વધારે પેદા થતી જોવામાં આવે છે. આ ભાવના અને એ શક્તિ વડે શારીરિક દુઃખો ઉપર વિજય મેળવવો તે બીજી અગણિત મુશ્કેલીઓ પર વિજય મેળવવા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય જો આહં અને પ્રસંગનો સદુપયોગ કરે તો તેથી પ્રાપ્ત થતી આ શ્રેષ્ઠતા તેના જીવનને પરમ સાત્ત્વિક અને મહાન્ બનાવી શકે. સીસરો

કહે છે, કે આપણા દોષ સિવાય શરીર ભલે ને રોગગ્રસ્ત બને; પરંતુ બુદ્ધિ કદિ પણ આપણા દોષ સિવાય વિકાર પામતી નથી. અર્થાત્ શારીરિક અસ્વસ્થતાને પ્રસંગે બુદ્ધિમાં વિકાર થવા દેવામાં આવે નહિ તો હરકોઈનું જીવન વિજયી અને સુખમય થઈ શકે.

આળસ એ સ્વત્વ અને પરિશ્રમ એ દંડ છે એમ ધારવું તે ગંભીર ભૂલ છે. એક સુપ્રસિદ્ધ ગ્રીક લેખક કહે છે, કે 'કામ કરવામાં લાજ નથી, પણ આળસુ થવું એ નીચ અને શરમ ભરેલું છે.' તેના દેશવાસીઓ તેના ઉપરના કથનમાં રહેલી સત્યતાને સમજી શક્યા નહોતા. તેઓએ તેના કથનની અવગણના કરી હતી. કદાચ આ કારણને લીધે જ-આળસ અને પરિશ્રમમાં રહેલા ગુણદોષની ઉપેક્ષા કરવાને લીધે જ-એક કાળે ઉત્તતિની ટોચે પહોંચી જગતનું ધ્યાન ખેંચી દીંગ કરી રહેલી એ મહાન પ્રજા અવનત થઈ ચૂકી છે.

ગ્રીક પ્રજા એક કાળે કળાકૌશલ્યની ટોચે પહોંચેલી હતી. વારંવારનાં યુદ્ધો અને મરદાની રમત-ગમતોથી તેના શરીરને આઘાત કસામને સુદૃઢ થયેલો હતો. આમ છતાં તે સુઅવસ્થિત અને સંગીન ઉદ્યોગથી થતા અગણિત મહાન લાભોથી ઝેનસીંગ હતી. નિયમિત કામ અને સંગીન ઉદ્યોગ

એ મહાન્ નૈતિક બળ છે અને તેની તેમાં ખામી હતી. એ તો નિઃસંશય છે, કે તે એક અદ્ભુત અને મહાન્ પ્રજ્ઞ હતી; પરંતુ એ મહાનતાની પાછળ એક બીજી જે અધમતા તેનામાં પ્રવેશ કરવા પામી હતી તે પણ તેની ઉન્નતિની પ્રખ્યાત અવરોધક નીવડી હતી. આ અધમતા બીજી કોઈ નહિ; પરંતુ પોતાના સિવાય અન્ય સર્વ પ્રજ્ઞને હલકી ગણવાની વૃત્તિ છે. અન્ય પ્રજ્ઞઓને તે હલકી ગણતી અને તેમના તરફ તિરસ્કારની નજરે જોતી. પોતે જ સુધરેલી પ્રજ્ઞ છે અને બીજી સર્વ પ્રજ્ઞઓ જંગલી છે એવી માન્યતા તેનામાં ધર કરી ગઈ હતી. આથી બીજી પ્રજ્ઞઓ પાસેથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ગુણો અને શીખવા જેવી બાબતોથી તે જોનસીબ બની પોતાની અધોગતિનું કારણ પોતે જ બની હતી.

આપણે આવી ભૂલ કદિ પણ કરવી જોઈએ નહિ. અન્ય જાતિઓ પાસેથી તેઓમા રહેલા સદ્ગુણો શીખી લેવાને આપણે હંમેશાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. ખુર્મી લોકોની સડાઈ વિષેની અજ્ઞા, અંગ્રેજ લોકોની કર્તવ્યપરાયણતા અને જાપાનીઓની ‘યુશીદો’ (આત્માની વિશિષ્ટતા) પરથી ધડો લઈ આપણે તેમાંનાં ઉમદા તત્ત્વો ગ્રહણ કરવાં જોઈએ.

‘યુશીદો’ આપણી દૃષ્ટિ સમીપ ધનવાન કરતાં નિર્ધનના

સદ્ગુણોને, ગર્વિષ્ઠતાને બદલે નમ્રતાનાં સત્ક્રિયોને, સ્વાર્થતાને બદલે નિઃસ્વાર્થતાના લાભોને, અને દેશ તેમજ જાતિ માત્રના હિતની ખાતર વ્યક્તિના હિતની સહર્ષ આહુતિ આપવામાં સમાયેલા મહત્પુણ્યને આદર્શરૂપે ખડાં કરે છે. ‘યુશીદો’ પ્રાચીન રાજપુત વીર નરોની માફક આપણા રક્તનાં અણુ-પરમાણુમાં વીરતાનો જુસ્સો અને મગજમાં શત્રુઓને પીક બતાવવામાં રહેલી નાલાયકાતના વિચારોને દબા કરે છે. ‘યુશીદો’ અથવા આત્માની વિશિષ્ટતાને આહનારાઓ મૃત્યુની સામે દઢતાથી ખડા રહે છે, અને કોઈપણ પ્રકારની અપહીર્તિ કરતાં મૃત્યુને વધારે પસંદ કરે છે. ‘યુશીદો’ મુરખ્ખીઓની આગળ શિર નમાવવાનો તથા સમસ્ત જાતિના સુખ સાધનરૂપ યોગામિમાં પોતાના અગર પોતાના કુટુંબના સુખ અને મતભેદની આહુતિ આપવાનો ઉપદેશ કરે છે. તે શારીરિક વીર્ય તથા આત્મિક બળમાં વધારો કરે છે અને લડાયક જુસ્સાના જીવનનો ઉપદેશ આપે છે. તે દઢતા, ધૈર્ય, બલ, શ્રદ્ધાલુતા, વીરતા અને આત્મસંયમનો ઉપદેશ આપવા માટે શાન્તિના સમયમાં સ્ત્રીપુરૂષ સર્વમાં શાન્તિ સ્થાપવાના તેમજ યુદ્ધના સમયમાં ચારિત્ર્ય બધારણના સર્વોત્કૃષ્ટ નિયમોની નૈતિક સિદ્ધાન્તમાળા રજૂ કરે છે. ખરૂં કહીએ તો ‘યુશીદો’ જાતિ-

તો અંતરાત્મા અને જાપાનીઓને મહાન પ્રજ્ઞ બનાવનાર છે.

એક મહાન લેખક લખે છે, કે સુધારણાનો આધાર જાતિમી વિચારશક્તિ ઉપર છે અને નહિ કે વિજ્ઞાન ઉપર. મને તો લાગે છે, કે સત્ય સુધારણાનો આધાર તે બંને ઉપર છે. વિજ્ઞાન વગર આપણું શરીરોની હયાતિ અસંભવિત નહિ તો શોકજનક જરૂર બનશે; અને વિચારશક્તિ વગરનું જીવન નિરર્થક થઈ રહેશે. એકની શરીર માટે તો બીજાની આત્મા માટે આવશ્યકતા છે. મોટા મોટા ઐન્દ્રજાલિકોની કલ્પનામાં પણ કદિ નહિ આવેલી એવી આશ્ચર્યજનક જે ઘટનાઓ આજે આપણા જોવા કે સાંભળવામાં આવે છે તે વિજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે.

સત્યનું સ્થાન વિચારની પાર છે. સત્યને શોધવું એ વિચારનું કાર્ય છે. આપણે સત્યની ખાતર કામ કરવું જોઈએ, જીવવું જોઈએ, અને જરૂર પડે તો મરવાને માટે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. “સત્ય સત્ય કાર્ય કરવાને માટે શિખો, કારણ કે એ મનુષ્યનું પ્રધાન કર્તવ્ય છે.” એ કહેવું સાચું છે, કે વિચારથી ભૂલ થઈ જાય છે. પરંતુ તે સાથે એ પણ વિચારવું ધટે છે, કે એ ભૂલ શોધી કાઢનાર પણ વિચાર જ છે.

વર્તમાન સમયના આપણા સિદ્ધાન્તો કેવળ સામયિક જ હોઈ શકે. વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ અદ્ભુત સ્વરૂપે થઈ રહી છે અને તે દ્વારા આશ્ચર્યજનક બાબતોનો આપણા બુદ્ધિ-ભંડારમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ એ વધારો કેવળ અનુભવલગ્ન પ્રાથમિક અને ભવિષ્યની શોધોનાં સાધનો પુરાં પાડનાર સળંગ પાયા-આધાર રૂપ જ ગણી શકાય. જે જગતમાં આપણે રહીએ છીએ અને જે અદ્ભુત જગતમાં આપણે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન પામીએ છીએ તેના મહાન્ રહસ્યને જાણવાની તેમજ જીવનના અનેરા અને મહાન્ સિદ્ધાન્તને સિદ્ધ કરવાની આશા કરી શકીએ તે પહેલાં આપણે શીખવાના, ભૂલી જવાના અને સિદ્ધ કરવાના વિધાના અનંત ભંડારો આપણી આસપાસ આવી રહેલા છે. અર્થાત્ આપણે માટે વિધાના અનંત ભંડારો પડ્યા છે. જીવન તથા સંસારના સત્ય સિદ્ધાન્ત સુધી પહોંચતા પહેલાં આપણે ધણુંએ ભણવું, ધણુંએ ભૂલી જવું પડશે.

જો કે આપણે શાન્તિની ઇચ્છા કરી શકીએ; પરંતુ કર્તવ્યમાર્ગથી બ્રહ્મ બની તેને મેળવવાની આશા કરવી એ મૂર્ખતા છે.

પ્રાચીન સમયમાં લોકો જીવનનાં કર્તવ્યો અને આશ્રમની

જવાબદારીઓ છોડી દઈ જ્યાં સંસારની ઘડમથલો અને તૃષ્ણાઓ પહોંચી ન શકે એવાં દૂરનાં એકાન્ત સ્થળોમાં જઈ શાન્તિ મેળવવા પ્રયત્ન કરતા હતા. તેઓ પોતાના પ્રયત્નમાં સફળ થતા કે કેમ, તે વિષે શંકા છે. પ્રામાણિક કાર્ય અને ઉપયોગી ધંધો જાતે જ અનેક પ્રલોભનોમાંથી બચાવનાર છે. વળી આનંદજનક કર્તવ્યોથી જોડાએલું દૈનંદિક જીવન, પ્રતિદિન પરાપકાર કરવાનું જીવન, અન્યનાં દુખો મટાડવાનું અને દુઃખીને સહાય કરવાનું જીવન જાતે જ એક આનંદમય જીવન છે. જે મનુષ્ય આશ્રમની જવાબદારી છોડી પોતાની યોગ્યતા વા અધિકાર સમજ્યા વિના પોતાના ઇષ્ટ મિત્રો અને દેશ પ્રતિનાં કર્તવ્યોથી વિમુખ બને છે તેમજ જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી ઇચ્છી મુશ્કેલ છે તેને માટે, મનમાં પેદા થતી ક્ષણિક લાગણીઓને તાબે થઈ જંગલમાં જઈ વૃથા પ્રયાસ કરે છે તેને મૂર્ખ નહિ તો બીજું શું દહી શકાય ? ખરું સુખ, સાચી શાન્તિ અને ઇષ્ટ પ્રાપ્ત કર્મવીર અને સહનશીલ બનવામાં છે.

કર્મશીલ અને ઉપયોગી થવા માટે ચિંતા કે આતુરતા યુક્ત જીવન ગાળવાની જરૂર નથી. ‘ સુખ ’ અને ‘ શાન્તિ ’ એકાન્ત જીવનમાં હશે કે સમાજની વચ્ચે ગાળેલા જીવનમાં ? એવો પ્રશ્ન અર્થ વગરનો એટલે નકામો છે. આને બદલે એમ

પૂછી શકાય કે, કયા પ્રકારના જીવનથી અન્ય ઉપર ઉપકાર થઈ શકે છે ? આ સંસારમાં આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય એ છે, કે કાજળની કોટડીમાં પેસી કાજળના ડાઘથી આપણી જાતને બળતી કોશીશે બચાવવી. સંસારના થઈ રહી સાંસારિક કાર્યો કરવા છતાં તેનાથી અનાસક્ત રહેવું.* જો કે આ કાર્ય ક્ષેષ પણ સહેલું નથી, તોપણ કેવળ અસંભવિત છે એમ પણ નથી.

- * Not in seclusion, not apart from all
Not in a place elected for its peace
But in the heat and bustle of world
Mid sorrow, sickness, suffering and sin
Must he still labour with a loving soul
Who strives to enter this the **Narrow gate.**

ભાષાર્થ:—ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલવા ઈચ્છનારા સાધુએ, જગતથી દૂર અરણ્યમાં જવાની કે જ્યાં સ્વાભાવિક શાન્તિ નિવાસ કરતી હોય એવું એકાન્ત સ્થાન શોધવાની જરૂર નથી. દુનિયાનાં પાપ અને તાપમાં દુઃખ, બાધિ, બય અને મોહ વચ્ચે રહી તેણે પ્રેમનું વર્તન કરતાં-નિર્દોષ-અનાસક્ત-જીવન ગાળતાં શિખરું જોઈએ. અશાન્તિમાં શાન્તિનો અનુભવ કરવા આમહયુક્ત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

—શ્રીમતી તારદત.

આપણામાંના ધણાખરા હજી ખેડવાને વા કારીગીરીનું કામ કરવાને નિઃસંદેહ ઉપયોગી થઈ શકે; અને જીવનની મહાન ઘડ-મથલોની વચ્ચે પણ આપણે આપણા ચિત્તને શાન્ત રાખી શકીએ. જે મનુષ્યો જીવનને કેવી રીતે ઉપયોગી બનાવી શકાય તે વાત જાણે છે તેઓનાં જીવન પ્રતિદિન બહુમૂલ્ય અને આશ્ચર્યકારક થતાં જાય છે.

કાર્યમાં સતતતા હોવી, કેવળ કામમાં જ ગુંથાએલા રહેવું એ ઠીક નથી. પ્રત્યેક દિવસમાં અમુક કલાક, અઠવાડીયામાં એક દિવસ અને વરસમાં કેટલાક દિવસોને માટે આરામ લેવાની જરૂર છે. આરામ ઉપરાંત દરરોજ થોડો થોડો સમય આત્મપરીક્ષા, આત્મવિચારણા, માનસિક શાન્તિ, કસરત અને વાર્તાવિનોદ માટે નક્કી કરી રાખવો જોઈએ. દરેક રાત્રિએ સૂતાં પહેલાં આપણે આપણી જાતનો હિસાબ તપાસવો જોઈએ. પોતે આખા દિવસમાં શું કર્યું છે-કયી નબળાઈ ઉપર જીત મેળવી છે, કયા વિકારને હટાવ્યો છે, કયી લાલચને દબાવી છે અને કયા સદાચારને સેવ્યો છે-તેની ખારીક તપાસ કરવી જોઈએ. પોતાના ગુણદોષની આ પ્રમાણે તપાસ કરવાથી આપણામાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ અને દુર્ગુણોની નિવૃત્તિ થતી જાય છે. આત્મપરીક્ષાની સાથે મનુષ્ય, ઉપરના ખીજ સાદા નિયમોને

પરાપર અનુસરે તો તેનું અંતઃકરણ વિશુદ્ધ બનવા સાથે તેને સારી ભૂખ લાગશે, શાન્ત નિદ્રા આવશે અને તેનું જીવન ઘણું ભવ્ય અને ઉજ્જ્વળ બનશે.

જગતમાં એવાં પણ ઘણાં માણસો જોવામાં આવે છે, કે જે આરામની જરૂરિયાતને તેમજ ચિંતનને એકાગ્ર કરવાથી થતા ફાયદાને પિછાનતાં નથી. ઘણાં મનુષ્યો વિવેકશૂન્ય બની પોતાના જીવનને આવશ્યક તેમજ અનાવશ્યક કાર્યોમાં મેળ-મેળ કરી દે છે અથવા રમતગમત આદિ મનને આનંદ આપનારા વિષયોને કાર્યનું સ્વરૂપ આપી જીવનને નાહક કષ્ટમય કરી મૂકે છે.

કામ કરવું એ દેહધારી માત્રનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ કેવળ વૈતરૂં કરવામાં જ સધળાં કર્તવ્યોની સમાપ્તિ થતી નથી. કામમાંથી નિવૃત્તિ મેળવી થોડો સમય આત્મચિંતન માટે પણ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની દીનચર્યા કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, કેવા પ્રકારની દીનચર્યા શ્રેષ્ઠપણે કર્તવ્યો કરવાની લાયકાતમાં ઉમેરો કરી હંમેશાં મુખ્ય પ્રતિ દોરી લઈ જઈ શકે તેને માટે આપણાં ધર્મ-શાસ્ત્રોમાં ઠેર ઠેર નિયમન કરેલાં છે. આપણા પૂર્વજો-મહાનુભાવ ઋષિમુનિઓ એ નિયમનનું ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરી મુખશાન્તિનો કેવો અનુભવ કરી રહ્યા હતા તે સૌ કોઈને સુવિદિત હોવું ઘટે છે.

પ્રાતઃકાળે ઉઠી શૌચાદિ ક્રિયાઓથી પરવારી પ્રભુપૂજન, આત્મચિંતન અને શાસ્ત્રાધ્યયનમાં ઉચિત સમય ગાળ્યા પછી સંસારનાં કાર્યોમાં જોડાતાં કેવો ઉદ્ધાસ, કેટલી શાન્તિ અને કેવી સફળતા અનુભવાય છે તે માત્ર અનુભવીઓ જ પિછાની શકે. પશ્ચિમની પ્રજાના સંસર્ગથી આપણી હાલની દીનચર્યામાં ઘણો જ ફેરફાર થઈ ગયો છે. જે પ્રથમનું અને આવશ્યક કર્તવ્ય તેને દિવસના ડાહ્યાં પણ ભાગમાં સ્થાન મળતું હોય વધ તેનું યથાર્થ રીતે પાલન કરવામાં આવતું હોય એમ થોડાંક જ કુટુંબોમાં જોવામાં આવે છે. આથી ઉલટું અનાવશ્યક એવી તો ઘણી બાબતો તેની જગાએ દાખલ થઈ ગયેલી ઠેરઠેર નજરે પડે છે. આમ થવામાં સંસર્ગ કરતાં આપણી અનુકરણ વૃત્તિની જ મુખ્ય ખામી જોઈ શકાય છે. આપણે જોઈએ, તપાસીએ અને વિચારીએ તો આપણને તરત જ માલૂમ પડે કે જે પ્રજાનું આજે ઘણું મોટું ભાગે અનુકરણ કરવામાં આવે છે તેની કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ કેવી સરસ છે. છ દિવસ નિયમિત રીતે કામ કરી સાતમો દિવસ કેવી પવિત્ર અને સુખપ્રદ રીતે ગાળે છે. વધારે નહિ તો આ પ્રમાણે અઠવાડિયામાં એકાદમાં એકાદ એક દિવસે આપણે આપણાં હૃદયો પવિત્ર આચાર વિચારોથી ભરવાં જોઈએ. આ દિવસે સધળાં

સાંસારિક ઉપાધિ દૂર કરી કેવળ ઈશ્વર આરાધનમાં તન્મય બનવું જોઈએ. આ વિશ્રામનો દિવસ શાન્ત, નિર્લેપ અને દેવી હોવો જોઈએ. આજની શાન્તિ સમુદ્રની માફક અનન્ત અને ગૂઢ-હંડી તેમજ આકાશની માફક સ્વચ્છ અને સર્વોચ્ચ હોવી જોઈએ.

કદિ કોઈ એમ કહે, કે એ રીતે એકેક દિવસ કામ નહિ કરવાથી કમાણી ઓછી થતાં માણસો ગરીબ બની જશે તો તેના ઉત્તરમાં માત્ર એટલું જ જણાવવું બસ થશે કે, સાત દિવસ કામ કરનાર આપણા દેશના મનુરો કરતાં કેવળ છ દિવસ કામ કરનાર અંગ્રેજ કારીગરો શું ગરીબ છે ? ખરી વાત તો એ છે, કે એવી રીતે વિશ્રામમાં ગાળેશે દિવસ સેશ પણ નકામો જતો નથી. એક અંગ્રેજ વિદ્વાન કહે છે, કે પ્રાર્થનાના દિવસે જ્યારે વાણિજ્ય બંધ રહે છે, ખેતરમાં હળ નકામાં પડ્યાં રહે છે, ત્રિજ્ઞે-રીમાંની થેલીઓનો રણકારો કાન પર અથડાતો બંધ થાય છે અને કારખાનાંનાં કુત્કાર કરતાં ઐજનોના ધૂમાડાના ગોટા આકાશ માર્ગે ગતિ કરતા જણાતા નથી તેવા સમયમાં પણ સર્વથી મહાન એવું કોઈ કાર્ય આપણે ન જાણીએ તેવી રીતે થાય છે. તે એક એવું કાર્ય છે, કે જે રાજ્ય અને પ્રજા-વર્ગના ધનનાં અઢળક સાધનો ખડાં કરી દેવાની શક્તિ બક્ષે

છે. ખરેખર ! આ મહાન કાર્યને કોઈ વિરલ વ્યક્તિઓ જ જાણી અને જીતી શકે છે. તે કાર્ય એ છે, કે જેના વડે સંસારચંત્રને નિયંત્રિત કરનાર મહાન પુરુષ, મસ્તિષ્ક યંત્રના સંચાલક અને કળાને સ્વચ્છ તેમજ સંગીત બનાવે છે અને જેના પરિણામે મનુષ્ય ખીજ સવારમં નવા ઉત્સાહ, નવા ઉમંગ અને નવા બળની સાથે ચોતાના કામ પર ખડો થઈ જવાને ચોગ્ય બને છે.

ધણાં માણસોને એવું કહેતાં સાંભળીએ છીએ, કે તેમને આ દુનિયામાં કંઈપણ કરવા ચોગ્ય કામ નથી. આમ કહેવું એ માત્ર એક જાતનો ભ્રમ જ છે. આપણું મહાન ઉપયોગી કાર્ય-આપણું સર્વથી પ્રધાન કર્તવ્ય-આત્મોન્નતિ કરવાનું છે. આપણે કોઈ પાઠશાળાના મુખ્ય અધ્યાપકના અથવા કોઈ રાજકુમારના શિક્ષકના દરજ્જાને વધારે મહત્વ આપીએ છીએ, અર્થાત્ તે કર્તવ્યને ધણું જવાબદારી વાળું ગણીએ છીએ; પરંતુ આત્મસુધારણા કરવાનું આપણું આપણી જાત પ્રત્યેનું કર્તવ્ય તેથી યે વધારે મહત્વનું અને જોખમભરેલું છે એ જૂલી જવું જોઈતું નથી. આ કાર્ય હંમેશાં આપણી જાત સાથે જ જોડાયેલું છે તે! પછી બહાર એથી અધિક એવા કયા કાર્યને માટે ફાંફાં મારવાની અથવા 'કામ નથી, કામ નથી' એમ ખૂમે.

મારવાની જરૂર છે. આ આત્મસુધારણાનું-પ્રત્યેક મનુષ્ય જીવનની સાથે જ જોડાયેલું કાર્ય એવું તો મહાન છે, કે રાત-દિવસ જીવનપર્યંત સતત ઉદ્યાગ કરીએ તોપણ પૂરું થાય તેવું નથી. આથી સ્પષ્ટ જ છે, કે જે વખતે આપણે એમ કહીએ છીએ, કે અમારે કંઈ કામ નથી તે જ સમય ખાસ કરીને સર્વથી મહાન ઉપયોગી છે. ગુજરાનનાં સાધનો પૂરાં પાડનાર દરકોઈ પ્રામાણિક ઉદ્યોગ, ધંધો વા સાંસારિક અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે. એ નિઃસંશય ઉપયોગી છે; પરંતુ આપણે બુદ્ધિનું જોઈતું નથી, કે તે માત્ર આપણા શરીરના નિભાવ પૂરતાં જ ઉપયોગી છે.

ખાવાને માટે કમાવું એ શરીર નિભાવવા માટે જરૂરનું હોય એ પણ આપણું એક કર્તવ્ય છે; પરંતુ એ કર્તવ્ય-દશામાં આપણી અને પશુની વચ્ચે બીલકુલ ફેર નથી. આપણી પેઠે પશુઓ પણ ખાનપાનનાં સાધનો મેળવવા માટે હાથપગ હલાવે છે. આપણામાં જે વિશેષતા છે તે એ જ કે, પરમેશ્વરે આપણને દરેક બાબતમાં હિતાહિત વિચારવાની શુદ્ધિ આપી છે. મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ આ વિવેકશુદ્ધિના ઉપયોગમાં જ રહેલું છે. કેવળ શરીર નિભાવવાના પ્રયત્નોમાં જ ખપી જવું તેમાં મનુષ્યના કર્તવ્યની પૂર્ણાહતિ નથી; પરંતુ જે આત્માનું તે

મંદિર છે તેની ઉન્નતિ કરવામાં જ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા છે, એમ વિચારવામાં અને તેને અનુકૂળ આચરણ કરવામાં જ મનુષ્યત્વ છે. હકીકત આ પ્રમાણે હોવા છતાં તે તરફ દુર્લક્ષ કરી એવું કહેનારા ધણા સાંભળવામાં આવેછે કે, અમુક ગૃહસ્થ હમણાં નોકરી છોડી અથવા પેન્શન લઈ ધંધારોજગાર વગરના થઈ ગયા છે. જે ખર્ચ પૃછાવે તો જેને આમ ધંધારોજગાર વગરનો સમય કહેવામાં આવે છે તે જ મનુષ્ય જીવનના બે મુખ્ય ઉદ્દેશોને પાર પાડવાનો સોનેરી સમય છે. આ ઉદ્દેશો પૈકી એક પરમુખવર્દ્ધન અને બીજો આત્મસંશોધન છે. આ બે ઉદ્દેશો પાર પડે એવી રીતે જીવન ગાળવામાં જ સાચું સુખ છે.

પ્રકરણ પીઞ્નું.

મન.

મન एव मरुज्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

—ગીતા.

માનવદેહ ગમે તેટલો આશ્ચર્ય-જનક આત્માનું મંદિર હોય તો પણ તે આખરે તો માત્ર છે. આત્મા કેવળ શરીરથી જ શ્રેષ્ઠ છે એમ નહિ; પરંતુ સંસારથી પણ તે અતિ મહાન છે. આમ છતાં આત્માની શ્રેષ્ઠતાનું જ્ઞાન થવા માટે શરીરની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે આત્મા અને શરીર બન્ને મળીને મનુષ્ય નામની સંસ્થાને પૂર્ણ કરે છે.

મનુષ્ય સંસ્થા પણ કેવી મનોરમ છે ! પરમેશ્વરની એ કેવી મહાનતા સૂચવે છે ! અંહા ! તેમાં કેવો વિવેક છે ! તેની અંદરનાં મન, બુદ્ધિ અદિ કેવાં અદ્ભુત છે ! તેની કાર્ષ્ણ્યમતા કેવી અનન્ત છે ! તેનો આકાર પ્રકાર કેવો ઉત્કૃષ્ટ અને ભુવન

મોહન છે ! કાર્યમાં તે કેવો સ્વર્ગીય છે ! ખુદિ કેવી દેવતાઓની તુલના કરવા યોગ્ય છે !

ખરેખર ! આ પ્રમાણે મનુષ્ય સંસારા ધણી જ અદ્ભુત અને હૃદયગ્રંગમ છે. મનુષ્ય શરીર પામવું એ નિઃસંશય મહાન અધિકાર છે. મનુષ્ય દેહ મળવો ધણો જ દુર્લભ છે. અનેક જન્મોનાં સુકૃતને પરિણામે જ તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરમેશ્વરની એ મહાન અને ઉમદા બક્ષીશ છે. દેવને દુર્લભ એવાં ચતુસાધન—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ—મનુષ્ય દેહે કરીને જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.*

મનુષ્ય દેહની આટલી ગંધી ઉત્તમતા છતાં જો એ શરીરનાં અણુપરમાણુઓ છૂટાં પાડી જોવામાં આવે તો તેમાં રાસાયણિક મિશ્રણથી કંઈ પણ વધારે જોવા કે જાણવામાં આવશે નહિ. જો માણસના હંમેશના કામની ગણતરી કરવામાં

-
- * ગંગા ગુણવંતો નરદેહ, અતિ ઉત્તમ છે સહુથી એહ;
અન્ય દેહનો એ છે રાય, એમાં સાધન સઘળાં યાય.
સહુ અક્ષર મુખથી બોલાય, સહુને મન આરાય કહેવાય;
વેદ આદિ પુસ્તક છે જેહ, વાંચે વંચાવે છે તેહ;
મ્રણુ આજ્ઞાઓ સર્વ પળાય, દરી પુણ્ય નર સ્વર્ગે જાય.

આવે તો ચાર શેર કાલસાથી ચાલતા યંત્રના જેટલી જાણવામાં આવશે. અનેક લેખકોએ મનુષ્ય શરીરનું ધણું નિન્દનીય ચિત્ર આલેખ્યું છે. મનુષ્યનું અસ્પાય હોવું એ કવિઓ અને તત્ત્વ-ચિંતકોનો માનીતો વિષય છે, જેને તે હંમેશાં પોતાની પરિભાષામાં ગાયાં કરે છે: કેટલાક તો તેના અચિરત્વનું વર્ણન કરતાં આગળ વધી એટલે સુધી કહે છે, કે મનુષ્ય જીવન પર્વત પરના તુષાર બિન્દુ, નદીના કીણ અથવા ઝરામાં ડિડતા પરચેડાથી પણ અધિક અલ્પ સ્થાયી છે. ધર્મ-પુસ્તકોમાં ઘણે સ્થળે મનુષ્ય જીવનને સ્વપ્ન, નિદ્રા, છાયા, બાષ્પ, જમીનપર વહી જતા પાણીના રેલા અને કહેવાઈ ચૂકેલી વાતની સાથે સરખાવેલું છે. આમ મનુષ્ય જીવનને કેવળ અલ્પ જ નહિ; પરંતુ ઘણે સ્થળે ધૃણિતરૂપે ય વર્ણવેલું છે. મહાત્મા બુદ્ધને મનુષ્ય જીવન જાણે દુઃખનો ડુંગર હોય તેમ બાસતું હતું. પોતે બાખેલું છે, કે મનુષ્ય જીવન દુઃખમય છે. જન્મમાં દુઃખ, વૃદ્ધાવસ્થામાં દુઃખ, રોગ થવામાં દુઃખ, અપ્રિયના સંયોગમાં દુઃખ, પ્રિયના વિયોગમાં દુઃખ; દુઃકમાં મનુષ્ય એ સ્થિતિ જ દુઃખ છે. ”

વિશેષ નવાઈની વાત એ છે, કે દુનિયામાં ઘણાં મનુષ્યો દેખાદેખીથી જીવનને અતિ દુઃખ પૂર્ણ જાહેર કરતાં છતાં મૃત્યુથી

ઝેટલાં બધાં ડરી જતાં જોવામાં આવે છે, કે તેના નામસ્મરણ માત્રથી દીન અને દુઃખી બની જાય છે. આવે પ્રસંગે કોઈ તેમની જીવનની દુઃખભરી માન્યતાનું સ્મરણ કરાવી હાંસી કરે તો તેઓ પોતાના બચાવમાં જણાવે છે, કે “અમે કાંઈ મૃત્યુથી ડરતા નથી; પરંતુ મૃત્યુ પછી જે બને છે તેનાથી ડરીએ છીએ.” મૃત્યુ પછી મનુષ્યને કેવા મુલકમાં જવું પડશે તેની ખબર નથી, તેમજ તે દેશની સીમાનું ઉદ્ધાન કરી આજ સુધી ત્યાંની ખબર લઈ કોઈ પાછું આવ્યું નથી; છતાં આ એક જ વિચાર એવો છે, કે જેના પરિણામે જીવનને કેવળ વાતોમાં નહાઈ જાહેર કરનારાં મનુષ્યો આકુળ વ્યાકુળ થઈ રહે છે.

મૃત્યુની ખાંતમાં જુદી જુદી જાતના મતભેદ પ્રચલિત છે. કેટલાક તેની ઈચ્છા કરે છે, કેટલાક તેમાં શાન્તિ શોધે છે; છતાં એ એક એવી નિર્ણિત સ્થિતિ છે, કે ઈચ્છા વા અનિચ્છાએ એક દિવસ તે અવશ્ય આવી ભેટે છે. ધણાં મનુષ્યો મૃત્યુ સમયમાં દુઃખોની કલ્પનાથી કમ્પી ઉઠે છે; પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થાનું મૃત્યુ બહુધા દુઃખ રહિત હોય છે. કેટલાક પોતાની જાતને એમ મનાવી દિલાસો આપે છે, કે—“મૃત્યુ જેવું કંઈ છે જ નહિ. જેને મૃત્યુ કહેવામાં આવે છે તે સ્થિતિ તર માત્ર

છે. *મૃત્યુ એ મનુષ્ય શરીરમાંથી સ્વર્ગ કે જે તેનો ઉપકણ્ઠ માત્ર છે, ત્યાં જવાનું દાર છે. " મહાત્મા સોક્રેટિસ કહે છે, કે જે મૃત્યુ સ્વર્ગમાં જવાનું દાર ન હોય તો પણ તે એક કશ્ચરીય આશીર્વાદ છે. મૃત્યુ વિષયે મિલ્ટન આથી જુદોજ મત પ્રદર્શિત કરે છે. તે કહે છે, કે જીવનની દુઃખમય આશ્વતોમાંથી છૂટકારો પામવા આ સુંદર મનુષ્ય જીવનનો એક-દમ ત્યાગ કરવો એનું નામ સુખ નથી. જીવનને બદલે મૃત્યુને પસંદ કરવું એમાં લાભ કરતાં વિશેષ હાનિ વહોરી લેવા જેવું છે.

* વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય ।

નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ॥

તથા શરી રાજે વિહાય જીર્ણા ।

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

—ગીતા.

અર્થ:—જેવી રીતે મનુષ્ય જીનાં યથેલાં વસ્ત્ર કાઢી નાંખીને ખીલ નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે જીવાત્મા પણ જીર્ણ યથેલા શરીરનો ત્યાગ કરીને ખીલ નવા દેહમાં પ્રવેશે છે.

વસ્તુસ્થિતિ ગમે તેમ હોય તોપણ આપણે મહાત્મા સોક્રેટિસ અને મયુરધ્વજ જેવી વીરતા અને દૃઢતાની સાથે મૃત્યુની સામના કરવી જોઈએ. મૃત્યુને આપણે અપશુકનીયાળ કે નિન્દિત ગણવું જોઈએ નહિ; પરંતુ તેને સ્વર્ગારોહણની સીડી સમજી તેનું સ્વાગત કરવું તે જ ઉચિત છે. જીવનની દુઃખમયતા અને મૃત્યુની નિરર્થક ધરવામાં આવતી બીતિ વિષે આટલો પ્રાસંગિક વિચાર કર્યા પછી આપણે મુખ્ય વિષય તરફ વળીશું.

મનુષ્યના સંબંધમાં બે મત પ્રચલિત છે : (૧) મનુષ્ય દેવતાઓથી કંઈક ઉતરતો છે; (૨) મનુષ્ય પશુઓથી કંઈક ચઢતા દરજ્જાનો છે. આ બન્ને મત એક ખીજથી પ્રતિકૂળ અથવા અસંગત નથી. તે બન્ને બે માર્ગ છે, અને જીવનમાં પ્રવેશ કરતી વખતે એ બેમાંથી કયો માર્ગ પસંદ કરવો તે તેની મરજી ઉપર છે. આથી પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે સારો યા નફારો થઈ શકે છે. આપણે મનુષ્યો છીએ અને આપણાં કર્મોના કર્તાધર્તા છીએ. આપણને દીન, દુઃખી કે નીચ અને તેમ નહિ તો સગળ, મુખી કે મહાન બનાવવાનું આપણા પોતાના હાથમાં છે. આપણે જેવા થવા ધારીએ તેવા થઈ શકીએ તેમ છે. આપણા જીવનને ઉન્નત કે અધમ

અનાવવાનું આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. પાશવ વૃત્તિઓના પાશમાં પડી તેમાં જ રચ્યો પચ્યો રહેનાર પશુ છે અને તેથી આગળ વધી પોતાની અંદર દેવી ગુણોને ખીલવનાર દેવ જ છે. આમ દેવ થવું કે પશુ બનવું તે મનુષ્યની પોતાની ઇચ્છા પર જ અવલંબી રહેલું છે. ખરેખર ! આ એક મહાન અધિકાર છે; છતાં તેની સાથે જવાબદારી પણ તેટલીજ બદ્ધે તેથી પણ મહાન છે. આપણે આપણા આત્માને પવિત્રમાં પવિત્ર આશય પર પહોંચાડવા તેમજ અધમમાં અધમ નરક-માં ધકેલવા સમર્થ છીએ.

જો મનુષ્ય જીવન નિન્દિત બને તો તેનું કારણ એજ છે, કે તેણે પોતે પોતાના જીવનને એવું કરી મૂક્યું છે; નહિ કે તે નિન્દિત થવાને સરજાયું છે.

નાનાં બાળકોમાં ઈશ્વરીય અંશ વિશેષ હોય છે. કારણ તે વખતે તેનામાં ક્લેશ પણ ભેદભાવ કે વ્યાવહારિક પ્રપંચો પ્રવેશ પામેલા હોતા નથી. તે આંતર અને બાહ્ય એમ બન્ને રીતે સુંદર-વિકાર રહિત-હોય છે. પણ જેમ જેમ તેને સંસાર-નો વાયરો વિશેષ લાગતો જાય છે તેમ તેમ તેનામાં અનેક જાતના છળકપટ દાખલ થવા પામે છે. આટલા માટે જ તેને આત્મા-

વસ્થાથી જ સારી સોખતમાં મૂકવાની ખાસ જરૂર છે.

સર થોમસ આડિનીના કથન પ્રમાણે:—આપણામાં અંધ-
શ્ય નિર્વિકાર પરમાત્માનો એક અંશ છે, કે જે સાંસારિક પ્રત્યેક
વિષયોથી ભિન્ન છે. આમ પરમાત્માનો અંશ આપણામાં હોવાથી જ
એવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, કે તમે એવા મનુષ્યોનો સત્કાર
તથા આદર કરો કે જેણે પોતાને ઉન્નત સ્થાનમાંથી નીચતા
પ્રતિ ધક્કેલ્યો નથી. આનું નામ જ સત્સંગત છે. ખરેખર !
આ જગતમાં સત્સંગ જેવી મહાન કલ્યાણકારી વસ્તુ ખીણ
ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે. સધળા ધર્મો તેની જરૂરિયાતનો
એક સરખી રીતે સ્વીકાર કરે છે અને સધળાં ધર્મશાસ્ત્રો
તેના અગણિત લાભો જણાવી તેની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરે
છે. શરીરને સુધારવાનું, મનને નિયમમાં રાખવાનું અને યથાર્થ
કર્તવ્યના જ્ઞાન વડે તેનું પાલન કરવાનું શિખવી પ્રસ્વસ્વરૂપનું
જ્ઞાન કરાવનાર સત્સંગ છે. તુલસીદાસ કહે છે કે:—

“ એક ઘડી આધી ઘડી, આધિમેં પુનિ આધ;

તુલસી સંગત સાધુકી, કટે કોટિ અપરાધ.

સર્વ સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ, ધરિય તુલા ઇક અંગ;

તુલે ન તાહિ સકલ મિલિ, જો સુખ લવ સત્સંગ. ”

વળી,—

દૂરીકરોતિ ક્રુમતિ વિમલીક િતિ
 વેશશ્ચિરં તનમયં ચૂડીકરોતિ ।
 યુતેષુ કિં ચ કરુણાં વાંકરોતિ
 સત્સંગ તઃ કશય કિં ન કરોતિ પુંવામ્ ॥

આમ સત્સંગનું ચાહદમ્ય અપાર છે અને તેને સેવવો એ સુખી થવા ઈચ્છનારને માટે ધાર્મ્ય જ જરૂરનું છે.

નાનાં બાળકોના મન ઉપર સંગતની અસર ખાસ કરીને વધારે પ્રમાણમાં થતી જોવામાં આવે છે. બાળપણમાં બાળકો જેઓની સાથે રહેતાં હોય છે તેઓનો તેમના ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર હોય છે. તેથી અવસ્થામાં ખાસ કરીને રક્ષક તરીકે માખાપ અથવા શિક્ષક હોય છે, અને તેથી તેમનાં કાર્યોને માટે સૌથી વધારે જવાબદાર તેઓ છે. બાળકોનું મગજ દોરા કામળ જેવું હોય છે અને તેથી આપણી ઈચ્છામાં આવે તેવા અક્ષરો તે પર લખી શકવા આપણે સમર્થ છીએ. પરંતુ આ સાથે એટલું સ્મરણ રાખવું કે એક વખત તેમાં જે લખાઈ ચૂક્યું તેને નિર્મળ કરવું હોય અને માટે અસંભવિત બને છે.

આપણે બાળકોની સમીપ આપણી જાતના વર્તનનું જે ઉદાહરણ રજુ કરીએ છીએ તે, આપણે તેને જે શીખવીએ છીએ તેના કરતાં હજારગણું ચઢીઆતું છે. આટલા માટે બાળકોને આપણે જે શિખવવા માગતા હોઈએ તે જ પ્રકારનું આપણું વર્તન રાખવું ઉચિત છે. આપણા ચારિત્ર્યને માટે આપણે માત્ર આપણાં માખાપ અને શિક્ષકને જ આભારી છીએ એટલું જ નહિ; પરંતુ જેઓ અત્યારે હયાતિ ધરાવતા નથી છતાં પોતાના ચારિત્ર્યનાં ઉત્તમ દષ્ટાન્તો આપણે માટે મૂકી મયા છે એવા સદ્ગત આત્માઓના પણ આપણે ધણા આભારી છીએ.

દેવતા અને પશુત્વનું એક વિલક્ષણ સંમિલન તેનું જ નામ મનુષ્ય. ધણાં મનુષ્યો દુર્ભાગ્યવશાત્ પોતાને માત્ર દેવતાઓથી જ નીચે નહિ; પરંતુ પશુઓથી પણ અધમ બનાવે છે. આત્માને પવિત્ર રાખવા માટે આપણે શરીર અને મત્ત બંનેને બની શકતી સારી રીતે સ્વસ્થ અને નીરોગ રાખવાં જોઈએ.

એક મનુષ્ય તરીકે જે વાત પુરૂષને લાગુ પડે છે તે જ હકીકત સ્ત્રીને પણ લાગુ પડી શકે. આથી ઉપરનું સંધર્મ કથન કેવળ પુરૂષને લાગુ પડે છે એમ નહિ પરંતુ તે મનુષ્ય માત્રને માટે છે. આમ છતાં વિશેષમાં આ સ્થળે ખાસ કરીને

સ્ત્રીને લાગુ પડે એવી કેટલીક હકીકત જણાવવી ઉચિત જણાય છે. જે પુરૂષનું કદાચ મન વધારે મજબુત હોય, તેનામાં બુદ્ધિની પ્રખરતા હોય. તો સ્ત્રીમાં આત્માનો પ્રકાશ વધારે તેજસ્વી હોય છે. સ્ત્રી એ સંસારનું નર છે, અને તેના વગરનું ઘર તે ઘર નહિ પણ શ્મશાન છે. સ્ત્રી સદાચારી, સ્વધર્મ-ચારિણી અને કર્તવ્યાનુરાગિણી હોય છે તો તે સંસારને સ્વર્ગ તુલ્ય બનાવી શકે છે. આથી ઉલટું જે તે કર્કશા હોય છે તો મહાન્ અનર્થ ઉપજાવી જીવનને ખાડું અને અકાડું બનાવી મૂક છે.

પુરૂષને જેટલું બળ ઉપયોગી છે, તેટલું જ ઉપયોગી સ્ત્રીને તેનું સૌંદર્ય છે. પરંતુ બીજી મહાન્ ઈશ્વરીય બક્ષીસોની પેઠે સુંદરતા પણ કેવળ સુખકારક જ હોય છે એમ નથી; બલકે તે જ કેટલીક વખત મહાન્ દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. કેવળ સૌન્દર્યની ખાતર જ અનેક સ્ત્રીઓ મહાન્ આપત્તિઓનો ભોગ થઈ પડેલી એવાં ઉદાહરણો ઇતિહાસ અને પુરાણોમાં ધણાં જોવામાં આવે છે. સ્ત્રી માત્ર, જે ચાહે તો, સુંદરી થઈ શકે. એવું કહેવાય છે, કે પ્રથમનાં વીસ વરસમાં સૌંદર્યને પ્રકટાવવું એ સ્ત્રીની પોતાની સત્તાની વાત નથી; આમ છતાં પચાસ વરસની ઉંમરે તેના સુખ પર સૌંદર્યની ઝડક ભભકી ઉઠે નહિ ન્તો તેમાં તેની પોતાની જ બૂલ છે. કારણ શીલ

એ જ સ્ત્રીનું સૌંદર્ય છે અને તેને ટકાવી રાખવું તે તેના પોતાના જ હાથમાં છે. વળી સ્ત્રી વીસ વરસની ઉંમરે ગમે તેટલી સુંદર હોય તો તે પરથી એવું તો અનુમાન શી રીતે કરી શકાય, કે તે વધતા જતા દિવસોમાં પણ સુંદરી રહી શકશે ?

કારણ સ્થૂલ સૌંદર્ય—બહારના રૂપનું સૌંદર્ય—ચીરકાલ ટકતું નથી. જે ચીરકાલ ટકે છે અને જેના વૃદ્ધતા વધતા જતા દિવસોમાં પૂર જોરથી દીપી ઉઠે છે તે સૌંદર્ય બહારનું નહિ પરંતુ અંદરનું છે—સ્ત્રીની શીલતાનું છે, અને તેને પ્રાપ્ત કરવું તે સ્ત્રીના પોતાના હાથમાં છે.

પ્રત્યેક દેશના લેખકો અને કવિઓએ સ્ત્રીઓની પ્રશંસા મુક્ત કંઠે કરેલી છે. આમ છતાં રમણી હૃદયનું જે સર્વાંગ સંપૂર્ણ અને અદ્વિતિય ચિત્ર, મહાનુભાવ વેદવ્યાસ મહાભારતમાં આલેખી આપણી સમીપ રજુ કરે છે તે બાગ્યે જ ખીજે શોધ્યું જડે તેમ છે. ખરેખર ! મહાભારતની જગતવંદ્ય સુપ્રસિદ્ધ નાયિકા અને મહાન વીરાઈના દ્રોપદિ, સીત્તલ્યનો અપૂર્વ અને મહાન આદર્શ રજુ કરી આજ પણ દુનિયાને ચક્રિત કરી સ્ત્રી પ્રતિની પૂજ્યતાને પોષી રહી છે ! તેના સંબંધના સંધ્યા જ પ્રસંગો તેના હૃદયના કંઈ ને કંઈ ઉત્તમ ગુણને પ્રકાશમાં આણી મુગ્ધ કરી નાખે તેવા છે. બ્યારે નરપિશાચ

દુર્યોધને દુર્બુદ્ધિથી તેને ભરી સભામાં પકડી મંગાવી તેની લાજ લેવાની આજ્ઞા કરી તે સમયનું તેનું બુદ્ધિચાતુર્ય, ઈશ્વર પ્રત્યેની અટલ શ્રદ્ધા, તેના હૃદયનું અનુપમ ધૈર્ય અને સ્ત્રીધર્મ-પરાયણતાથી પેના થયેલું તેનું આત્મબળ જે પરિણામ લાવી મૂકે છે તે ખરેખર ! અઘોરિક અને સ્ત્રી પ્રતિની પૂજ્યતામાં આર વધારો કરનાર છે. દ્વૈપદિના શ્રદ્ધાળુ અને સખળ અંતઃ-કરણમાંથી સરી પડતા આર્તનાદથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જાતે તેનાં વસ્ત્રોમાં પ્રવેશ કરી તેના સ્ત્રીધર્મનું રક્ષણ કર્યું !! દુર્યોધનની આજ્ઞાથી તેની લાજ લેવાના ધરાદે ભર સભામાં ચીર ખેંચતો દુઃશાસન મૂઠ જ બની ગયો કે, ‘ આતે સાડીમાં નારી છે, નારીમાં સાડી છે ! ’

વળી સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરતાં સોલોમને પણ કહ્યું છે, કે શું કોઈ બહુમૂલ્ય એવા ખનીજ પદાર્થોથી નારી જેવા અમૂલ્ય રત્નની ખરીદી થઈ શકે એમ છે ? પતિ પોતાના સર્વસ્વ વિશ્વાસરૂપ રત્ન-હૃદયને-પોતાની પત્નીને સોંપી દે છે, અને ચોરાઈ જવાના ભયથી નિઃશંક બને છે. પત્ની પોતાના જીવનપર્યંત પતિની હિત-કામના કરતી રહે છે. તે તેના ધરનાં કામકાજ કરતી થકી તેના નામે ગરીબોને દાન દે છે. હૃદયબળ અને પાતિવ્રત તેનાં આભૂષણ છે, અને અનુકમ્પા એ તેની જીવ્હા છે.

તે પોતાના ધરના અસલી રીવાજો સારી રીતે સાચવે છે અને આજસુ બની પોતાનું પેટ ભરતી નથી.” આવી સ્ત્રીઓ જ સર્વથા અભિનન્દનીય અને માનને પાત્ર નીવડે છે. જે સ્ત્રીઓમાં આ પ્રકારે મનુષ્યોને હિત વા અહિતમાં ઉત્તેજવાનું બળ છે તો પછી તેને અબળા શી રીતે કહી શકાય ?

પ્રત્યેક મનુષ્ય જે ચાહે તો મહાત્મા થઈ શકે. અને જે સાચું જ કહેવરાવે તો પ્રત્યેક મનુષ્ય મહાન છે. માત્ર એટલું જ સંભાળવાનું છે, કે તેણે પોતાની જાતને નીચ બનાવવાની ઇચ્છા કરવી નહિ. આપણને પ્રાપ્ત થતા શુભ પ્રસંગો, અધિકાર, હક અને આશીર્વાદોનો જે આપણને સદુપયોગ કરતાં આવડે તો આપણે મહાન જ છીએ. આમ છતાં તેના દુરુપયોગ વડે મનોવિકાર, તૃષ્ણા અને પ્રલોભનના ભોગ થઈ પડીએ તો સ્વાભાવિક જ છે, કે આપણે નીચ બની જઈએ. મનુષ્ય થવું એ રાજ્ય થવા કરતાં અધિક છે. દેશાધિપતિ થવા કરતાં આત્માધિપતિ થવામાં જ શ્રેય છે.

સંસારમાં એવી કંઈ બાબતો છે, કે જે મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવે છે ? પદવી, ગૃહ, ધન, વસ્ત્ર આદિ સાધનો મનુષ્યને કદિ પણ મનુષ્ય બનાવી શકતાં નથી. પોતાના ઉચ્ચ ચારિત્ર્યથી જ મનુષ્ય, મનુષ્ય થઈ શકે છે. સમયના પરિવર્તન સાથે

જીવન પણ બદલાતું જાય છે. એમ કહેવાય છે, કે “બાળક એ મનુષ્યનો પિતા છે”-બાળપણ જ ભાવિ જીવનનું સુપ્રભાત છે; પરંતુ આ કથન સર્વથા સાચું જ નીવડે છે એમ નથી. કારણ કે કેટલીક વખત એવું જોવામાં આવે છે, કે બાળ-જીવન અને મનુષ્ય-જીવન વચ્ચે કંઈક સંબંધ રહેલો છે એમ માનવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. બાળપણમાં જોયેલા બાળકને મોટપણે જોતા ઘણી વખત એમ થઈ આવે છે, કે જેને બાળપણમાં જોયો હતો તે જ આ બાળક છે કે કોઈ બીજો ? આટલા માટે આપણે આપણા જીવનને બાલ્યકાળથી એવા પ્રકારનું બનાવતા જવું જોઈએ કે, જેમાં દરરોજ કોઈ એક સદ્ગુણ મરણપર્યંત આપણામાં વૃદ્ધિ પામતો રહે.

જીવન, એક મહાન ભૂલભૂલામણી છે. એક મહાન લેખક લખે છે, કે મારો જન્મ શા માટે થયો છે, હું સંસારમાં કેવી રીતે અસ્તિત્વ ધરાવું છું અને હું શા માટે અને કેવી રીતે મરું છું તેની મને ખબર નથી.” આપણા સંબંધમાં પણ એવું જ છે. કુદરતમાં સર્વથી અદ્ભુત વસ્તુ તે મનુષ્ય પોતે જ છે. મનુષ્યને પોતાને ખબર નથી કે તેનું પોતાનું શરીર કેવી રીતે બનેલું છે અને આત્મા એ શી વસ્તુ છે. ઉપરાંત શરીર અને મનનો-જડ અને ચેતનનો-કેવો સંબંધ

છે તે વિષે તેને જોઈએ તેવું ચોક્કસઃ જ્ઞાન નથી. આમ નવાઈની વાત તો એ છે, કે મનુષ્યની અજ્ઞતા સંસારના અન્ય વિષયમાં નહિ, પરંતુ પોતાની જાતના જ સંબંધમાં છે!

જો મનુષ્યને દેવ ગણવામાં આવે તો તે સંપૂર્ણપણે તેવો નથી. જો કે માણસમાં દૈવી અંશ છે, પરંતુ તેની આડે પાર્થિવ શરીરનું પડ છે અને તેટલા માટે તેને દેવ નહિ, પરંતુ દેવનો અવતાર ગણવામાં આવે છે. તેનામાં જેમ દૈવી તેમ આસુરી સંપત્તિ પણ બિરાજમાન છે. તેની દૈવી પ્રકૃતિ પોતાની મહાન જ્ઞાત્રદારીઓ-કર્તવ્યો પ્રતિ દોરે છે જ્યારે આસુરી પ્રકૃતિ પોતાને અનુકૂળ એવી મોહજાગ્રમા દસાવે છે. આથી કેટલાક પ્રસંગોમાં મનુષ્ય મહાન તો ધણા પ્રસંગોમાં શારીરિક અને માનસિક બન્ને બાજુઓમાં કેવળ કંગાલ જેવો બાસે છે.

એક અર્થમાં આપણે સ્વીકારવું જોઈએ, કે માણસ કંગાલ, નિર્બળ અને હુદ્ર પ્રાણી છે. આમ છતાં તેણે પૃથ્વીનું માપ કાઢ્યું છે; પરંતોની ઉંચાઈ નક્કી કરી છે; સમુદ્રનો તાગ આણ્યો છે; સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ આકાશી પદાર્થોનું અંતર નક્કી કરી તેમનાં મહત્વ, ગતિ, સ્થિતિ અને રાસાયણિક બંધારણ નક્કી કરેલાં છે; જડ મનાતા પદાર્થોમાં ચેતન હોવાના અખતરા કરી બતાવ્યા છે; વરાળ, વાયુ અને વીજળીને વશ કરી તેમના દ્વારા દીંગ

કરી મૂકે તેવાં અગણિત સુખનાં સાધનો યોગ દીધાં છે. આ સર્વ તેની અંદરની મહાન શક્તિનું સૂચન કરે છે. આથી પણ કંઈક આગળ વધતાં મનને તામે કરી સ્થૂલતાની પાર પોતાની દૃષ્ટિને લંબાવતાં આત્મસાક્ષાત્કાર વડે પરમાત્મ પદને પહોંચવાની પણ તે શક્તિ ધરાવે છે. પણ આ સધળાનાં આધાર માત્ર તેના મન ઉપર છે.

ખરેખર! મન, પોતે પોતાને વિકારો અને સાંસારિક અપવિત્રતાઓથી ઉંચે લઈ જઈ શકે. પરંતુ આ કામ આપણે ધારીએ તેટલું સહેલું નથી. આત્માને મુક્ત કરવાનું કામ જોટલું કઠિન છે તેટલું જ કઠિન કામ શરીરને પાર્થિવ અસ્તિત્વની મર્યાદામાંથી મુક્ત કરી ઉંચે લઈ જવાનું છે. જો કે આ કામ આટલું બધું કઠિન છે, છતાં અશક્ય તો નથી જ નથી. કાશીના કરવત અને શળીની અણી ઉપર પોતાના મનની એક સરખી શાન્ત સ્થિતિ જાળવી રહેલા મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાન્તો આપણી સમીપ મોજીદ છે. મન ગમે તેટલું ચંચળ છતાં તેને વશ કરવાની શક્તિ મનુષ્યનામાં છે. અને આ મર્ત્ય ભૂમિ ઉપર સ્થૂલ દેહે વિચરતા છતાં તેનાં બંધનોની લેશ પણ અસર વિનાના એવા મુક્તનું જીવન ગાળવું તેને માટે શક્ય છે એમ અનેક મહાત્માઓએ આપણને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. આપણે

સધળા આટલી હદે ન પહોંચીએ તોપણ આપણે ધણું કરી શકીએ તેમ છે. જે આપણે એ દિશામાં આપણાથી બનતું સધળું કરીએ તો સંભવિત છે, કે મીલનના કથન મુજબ વિધાના અભ્યાસ અને સદ્ગુણ પ્રતિની પ્રીતિથી જનવલ્લભાન બનેલા આપણે, “ ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર અને સર્વ કાળને વિષે પૂજ્ય એવા મહાન્ દેશભક્ત અને વીર પુરૂષ બનવાની મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉત્કૃષ્ટ બનેલા ” થઈશું.

પણ, આ સધળાનો આધાર આપણા મન ઉપર છે. આથી મનના વ્યાપારોની બારીક તપાસ કરવાની અને તેમાં જ્યાં જ્યાં ખામી જણાય ત્યાં ત્યાં દૃઢતા અને આગ્રહપૂર્વક સુધારો કરવાની આપણી આવશ્યક અને મુખ્ય ફરજ છે. જેનું જેનું મન અથવા જેવી જેની ભાવના તેવાજ સ્વરૂપે તે સૃષ્ટિમાં દેખાદે છે અને સૃષ્ટિ પણ તેને તેવા જ રૂપે ભ.સે છે. ચિંતન એ ચિંતામણી રૂપ છે. તેથી જેનું જેનું આપણે ચિંતન કરીએ છીએ તેની તેની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. યં યં ચિન્તયતિ મનો તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતં । જે આપણે દુઃખના જ જાપ જ્યાં કરીએ, દારિદ્ર્યની જ ઉપાસના કર્યાં કરીએ, રોગ, શોક, ભય અને ચિંતાનું જ આદ્વાન કર્યાં કરીએ તો સ્વાભાવિક રીતે જ તે સધળાં આપણી આસપાસ આવી

આપણને ઘેરી લેશે. આથી ઉલટું સુખ, આનંદ, નીડરતા, વીરતા, ધૈર્ય આદિ સદ્વૃત્તિજનિત ભાવોને પોષીશું તો તેનાં તેવાં જ કલ્યાણકારી ફળો આવી મળશે. આમ થવાનું કારણ એ છે, કે જેનું આપણે વારે વારે અને ઉંડી લાગણીથી ધ્યાન ધરીએ છીએ તેના આપણા મન ઉપર ઉંડા સંસ્કારો પડે છે. આ સંસ્કારો ખીજ રૂપ હોઈ ઉગી નીકળે છે અને જો તેની વૃદ્ધિને અટકાવવામાં આવે નહિ તો તેમાંથી તેની જાતિનાં ફળો પેદા થાય છે. આથી સુખી થવા ઇચ્છનાર દરેકે પોતાના મનને નહારા વિચારોથી અટકાવી હંમેશાં શુભ વિચારોમાં જ વાળવું ઉચિત છે. મનમાં કદિ પણ કલેશ અને કાર્ષ્ણ્યના વિચારોને સ્થાન આપવું નહિ. આમ છતાં તેના ક્લેશભાવ પ્રમાણે તે કદાચ ચલાયમાન થઈ એવા વિચારો તરફ દોરાય તો ચિત્તર્ક ભાવને પ્રતિપક્ષભાવનં । એ ભગવાન પતંજલીના ઉપદેશાનુસાર તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવો ખડા કરી દેતાં નહારા વિચારો એકદમ દૂર થઈ હંમેશાં મનમાં સારા વિચારો જ ઉદ્ભવ પામશે. આ સદ્-

* “ મન ચંચળ જેમ વાંદરું,

સ્થિર કરે ના કામ;

મોક્ષ મળે બંધન પડે,

એ મનનું પરિણામ. ”

વિચારોથી પ્રથમ અંતઃકરણમાં સુખદ અને અનુકૂળ સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થશે અને પછી ક્રમે ક્રમે તે આપણાં શરીર, મન અને ચારિત્ર્યમાં સ્થૂલરૂપે પ્રત્યક્ષ થશે.

આમ કેવળ સુખ મેળવવાનો જ નહિ; પરંતુ જે પ્રકારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો સુખ્ય આધાર આપણા મન અને તેના વ્યાપારો ઉપર છે અને તેટલા માટે જ ધર્મશાસ્ત્રોમાં તેને બંધમોક્ષનું—સુખદુઃખનું—કારણ જણાવવામાં આવ્યું છે. સુખદુઃખના કારણરૂપ આ મનથી બહુ સાવધ રહેવું, તેના વ્યાપારોનો અભ્યાસ કરવો અને તેને તાબે ન થતાં તેના પર આધિપત્ય સ્થાપવા માટે સતતંગ સેવવો એ સુખી થવા ઇચ્છનારને માટે સુખ્ય અને અર્થ જ જરૂરનું છે.

પ્રકરણ ત્રીજું.

અભિલાષા.

મહાત્મ સર જેમ્સ સ્ટીવ્સને એક વખતે યુવક વર્ગ સમીક્ષા
પોતે આપેલા એક ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, મારે તમને જે
સૂચનાઓ કરવાની છે તે સર્વનો સાર માત્ર એક જ શબ્દમાં
આવી જાય છે અને તે એ, કે (Aspire) ઉચ્ચાભિલાષી બનો.

આ ઉપદેશ ઉત્તમ છે તેમાં લેશ પણ સંદેહ નથી; પરંતુ
પ્રશ્ન એ થાય છે, કે આકાંક્ષા કરવી કેવી ? જગતમાં એવી
કયી વસ્તુ છે, કે જે માટે આપણે આકાંક્ષા રાખવી ? પ્રત્યેક
પાર્થિવ પદાર્થની અભિલાષા, મનુષ્ય માત્રના સ્વામી બનવાની
અભિલાષા આકાંક્ષાને પહોંચવા સમાન છે. ગમે તેવું લૂંટી
કુંટી લેવાની લાલસા અને સર્વોપરિ થઈ બેસવાની આકાંક્ષા
એ કંઈ વાસ્તવિક અભિલાષા ગણી શકાય નહિ. “અભિલાષા
એવી વસ્તુની કરવી જોઈએ, કે જેથી આપણે આપણી જાતના
સ્વામી બની શકીએ. ખીજાઓના ઉપરી થવાની અથવા
અન્યના ઉપર આધિપત્ય સ્થાપવાની અભિલાષાનો ત્યાગ કરી

તેઓના સાથમાં—સમાન કક્ષામાં—રહી ઉચ્ચ અભિલાષા રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ખીન્નઓને પોતાથી હલકા ગણવાની અને એ રીતે તેમના વિચારોને અને અભિપ્રાયોને તુચ્છ ગણી કાઢવાની વૃત્તિ અત્યંત નિંદ્ય છે. અન્યના વાસ્તવિક અભિપ્રાયોની અવગણના કરી જેઓ એવો ડોળ બતાવે છે, કે:—હું ક્યાં જગતના અભિપ્રાય ઉપર જીવું છું ? લોકો ભલે ને મારે માટે ગમે તેવા અભિપ્રાયો જાહેર કરે, પણ મને તેની શી દરકાર છે ? ” તેઓ ખરી રીતે સારા અભિપ્રાયોને માટે યોગ્ય જ હોતા નથી. જગતની ખોટી મોટાઈ અને મિથ્યા કીર્તિની મનમાં લાલસા ધરી તેને માટે ફાંફાં મારવા છતાં બહારથી નિર્લેપ હોવાનો ડોળ ધારણ કરી સંસારની સમાલોચનાનો—જગતના અભિપ્રાયોનો—તીરસ્કાર કરનારા જગતની પ્રશંસા પામવાને ખીલકુલ યોગ્ય હોતા નથી.

આપણે એવી અભિલાષા રાખવી જોઈએ, કે કદાચ તે નિષ્ફળ નીવડે તોપણ આપણે સામાન્ય મનુષ્યથી કંઈક ઉંચે રહી શકીએ. મનુષ્ય એટલે જ બૂલોની પરંપરા, અને તેથી માણસ બૂલ ન જ કરે એ વાત અસંભવિત છે; છતાં બૂલથી બચવાને પોતાથી બનતું સધળું થઈ શકે. એ સર્વ રીતે સંભવિત છે. કેટલાક એવું ધારતા જણાય છે, કે શુભ પ્રસંગો

એની મેલે આપણી શોધ કરતા આવશે. આપણે તેને શોધતા ફરવાની જરૂર નથી. પરંતુ આ ધારણા કેવી ભૂલ ભરેલી અને અસત્ય છે ! અનુકૂળતાએને માટે રાહ જોઈ બેસી રહેવાથી કંઈ જ વળતું નથી; પરંતુ તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

ત્યારે હવે ફરીને એ જ મૂળ પ્રશ્ન આપણી સામે ખડો થાય છે, કે આપણી અભિલાષા કેવી હોવી જોઈએ ? આપણે જેમ આપણો તેમ ખીજાઓનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. પોતાનું તેમજ અન્ય સર્વનું હિત કરવાની હૃદયમાં ધૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય તે જ સાચી અભિલાષા ગણાય. આપણે એક મહારાજ્યના નાગરિક છીએ, એ તરીકે “ યુનાની શપથ ”નું સ્મરણ રાખવું જોઈએ. યુનાની પ્રજા જીવનમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં શપથ લેતી હતી કે:—“ હું મારા પવિત્ર ધર્મને (Shield) કદિ પણ દ્વિષિત કરીશ નહિ; હું રણ-ક્ષેત્રમાં મારા સાથીઓને છોડી દઈ પલાયન કરી જઈશ નહિ; હું મારા દેશ અને ધર્મખીટોની ખાતર સસહાય અથવા અસહાય ધોર યુદ્ધ કરીશ; હું મારા દેશને જે સ્થિતિમાં અત્યારે મને સોંપવામાં આવે છે તેથી ઓછી નહિ, પણ વધારે ઉન્નત અવસ્થામાં છોડી જઈશ.”

ન વૈ સન્તોષ્ટવ્યં-નિજ નિજ ગ્યેષ્ટોક્તિ વશાત્ ।

પરં પ્રત્યેકેન પ્રતિજન વિધેયોન્નતિ વિધૌ ॥

અર્થાત્ પ્રત્યેક માણસે પોતાની જ ઉન્નતિથી રાજ્ય થવું નહિ, પરંતુ હરેક માણસની ઉન્નતિમાં જ આપણી ઉન્નતિ છે, એમ સમજી સામાન્ય હિતની અભિલાષા રાખવામાં જ સુખ સમાયેલું છે.

ખરેખર ! આપણે આપણા દેશીઓ અને સમકાલિકો તરફથી સન્માનની ઇચ્છા કરવી જોઈએ; પરંતુ કીર્તિ માટેની હદપારની લાલસા પ્રક્ષોભ અને ભયાસ્પદ છે. સીસરો કહે છે, કે—“મેં હમણું કહ્યું તેમ કીર્તિ માટેની નિરંકુશ અભિલાષાથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. કારણ કે, મહાતુભાવી પુરૂષોત્તમ પરમ પ્રાપ્તવ્ય જે “સ્વાધીનતા” તેનો તે નાશ કરે છે. અભિવ્રણિત વસ્તુઓમાં “પ્રભુતા” પણ ઈષ્ટ નથી. કારણ કે “પ્રભુતા” કોઈ વખત મહાન્ અનર્થકારક નીવડે છે. વળી આપણે માનસિક વ્યગ્રતા, નાશકારક ઇન્દ્રિય ભોજુપતા અને ભય, પ્રબળ મનોપિકૃતિ, આસક્તિ, ક્રોધ અને મોહથી બચવું જોઈએ કે જેના પરિણામે આપણે “શાન્તિ” અને “સુખ” પ્રાપ્ત કરી શકીએ.”

ધણા ભોડો ધનવાન અને બળવાનની અદેખાઈ કરે છે.

તેઓ તેમને ભાગ્યશાળી ધારે છે, એવા વિચારથી કે તેઓ જે ઇચ્છે છે તે મેળવી શકે છે અને ફાવે તે કરી શકે છે. પણ યાદ રાખવું ધટે છે, કે ધનવાન હોવું એ સુખી થવાને જરૂરનું નથી. આપણી જાતના ઉદ્યોગથી ઉત્તર થવામાં જે સંતોષ અને સુખ સમાજોમાં છે તે સ્વાભાવિક પ્રકારે થયેલી ઉન્નતિમાં હોતાં નથી. જે આપણને સંસારમાં કાંઈ ઇચ્છવા જેવું રહેત નહિ અથવા આકાંક્ષા કરવા જેવી કોઈ વસ્તુ બાકી હોત નહિ તો જીવનનાં ઉત્સાહ અને અભિરૂચિ એકદમ નષ્ટ થઈ જાત. ઉદ્ધાસ પ્રાપ્તિમાં નહિ, પણ પ્રયત્નમાં રહેલો છે.

એ વાત સાચી છે, કે ધનવાનોને અનેક લાભ છે; પરંતુ તે લાભ તેમને બહુ મૂલ્યે ખરીદવો પડે છે. તેઓને ઇચ્છા કરવા જેવું કંઈ હોતું નથી; પરંતુ ડરવાનું તો ધણું જ હોય છે. તેઓનો અમૂલ્ય સમય નિરવધિ અને કંટાળા ભરેલા દુનિયાદારીના ઝંઘડાઓમાં; વારંવાર વસ્ત્ર બદલવામાં; હળવા મળવામાં; જાહેર સભા, સેવી કે રાત્રિની મિજલસોમાં ભાગ લેવામાં; રાજદરબારમાં જઈ રાજ અગર તેના અધિકારી મંડળ સાથે વૃથા ખુશામદ કરવા કરાવવામાં; કેવળ 'હા જી હા' કરનાર ખુશામતીઆઓની વચ્ચે બેસી આનંદ માનવામાં નષ્ટ થાય છે. તેઓને માત્ર ખુશામતીઆ અને મહાન પ્રસોબનોથી

અમવાને પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે એટલું જ નહિ; પરંતુ તેઓની ચિંતા અને જવાબદારીઓને અંગે ઉપજતી ઉદ્વિગ્નતા પણ અપરિમેય હોય છે. શૌકસપીઅરે બરાબર જ કહ્યું છે, કે “રાજ-મુકુટધારીઓનાં મસ્તકો ચિંતાઓથી વ્યાપ્ત હોય છે.” જે મસ્તક ઉપર મુકુટ ધારણ કરવામાં આવે છે તેને હંમેશાં કટારની તીક્ષ્ણ ધાર સહન કરવાને પણ તૈયાર રહેવું પડે છે. ધનવાનેને માટે વિવિધ તૃષ્ણાઓનાં દ્વાર ખુલ્લાં હોય છે; પરંતુ નિર્ધનને તેમાંથી સદાને માટે મુક્ત છે. વળી દુનિયાના ઇતિહાસનાં પાનાં ઉથલાવી જોશો તો જણાશે, કે આજ-મુઘીમાં કેટલાય રાજાઓને પદ્મચંદ્ર કરવામાં આવ્યા છે; કેટલાયને દેશપાર કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલાયના પ્રાણનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે આમાંના કેટલાકને પોતાના દોષને લીધે એવી આપત્તિઓ સહન કરવી પડી છે; પરંતુ મોટા ભાગ તો કેવળ રાજા હોવાના સન્નિધે જ નિરપરાધિ કાવતરાખોર અને મારાઓને હાથે માર્યો ગયેલો માલૂમ પડશે !

એક વખતે કોઈ એક રાજાએ એક તત્ત્વજ્ઞાની મહા-પુરુષને પોતાના કુંવરોને શિક્ષણ આપવાની બાબતમાં સલાહ આપવાને પત્ર લખ્યો ત્યારે તે મહાપુરુષે તે પત્રના ઉત્તરની શરૂઆત આ પ્રમાણે કરી હતી:—“રાજન્! જો મને જન્મથી

જ રાજકુમાર હોવાનું દુર્ભાગ્ય સાંપડ્યું હોત તો.....”

ધનવાનોના સંબંધમાં વિદ્વાનો કેવા અભિપ્રાય ધરાવે છે તે ઉપરના શબ્દોથી ખરાખર સમજી શકાય તેમ છે. પવિત્ર અંતઃકરણયુક્ત શાન્ત ચિત્તે કારાગૃહમાં વાસ કરવો તે ઉત્તમ છે; પરંતુ ચિંતા અને ઉદ્વેગપૂર્ણ હૃદયે રાજસિંહાસન ઉપર બેસવાનું પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે મહાન દુઃખપ્રદ છે. વળી જો એ રાજસિંહાસન બળ વા - કપટયુક્ત નીતિથી મેળવવામાં આવ્યું હોય છે તો તો દુઃખનો પાર જ રહેતો નથી. એક વિદ્વાને યથાર્થ જ કહ્યું છે, કે “ પાપાણુપ્રાચીર વા લોહ-નિર્મિત ગૃહ મનુષ્યને કેદખાનું થઈ શકતું નથી. કારણ કે પવિત્ર અને શાન્ત અંતઃકરણવાળા મહાપુરુષો તેને પણ પુણ્યાશ્રમ બનાવી લે છે. જો મારા પ્રેમમાં સ્વાધીનતા અને અંતઃકરણમાં સ્વતન્ત્રતા હોય તો મારા જેવું એ મહાત્મા પદ કેવળ દેવોને જ લભ્ય થઈ શકે છે. ”

વળી જો ઉન્નતિ ચિંતાયુક્ત છે તો અવનતિ દુઃખપૂર્ણ છે, અને તેથી મિલનના કથન પ્રમાણે ધણાં માણસો નિર્ધન થતા પહેલાં પોતાની હયાતિનો જ અંત આણે છે.

“ ચઢે તે પડે ” એ કહેવત પ્રમાણે જે શિખરની ટોચ પર વિરાજે છે તેને પડવાનો પણ ભય છે. ધણી સીધી અને

સીધા ચઢાવવાળી ટેકરીની ટોચ પર ઉભા રહેલાં આંખે અંધારું આવી કેવી ચકરી આવે છે તે આપણે જાણીએ છીએ; અને છતાં પણ ત્યાં પહોંચવાની કેવી ઉત્કટ અભિલાષા આપણને થઈ આવે છે ! ખીજાએ ઉપર અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાની જીવનની ઉચ્ચ લાલસામાં પણ મગજ ઉપર કંઈ આવી જ અસર થઈ આવે છે. ધણાં મનુષ્યોએ કેવળ સત્તાધારી હોવાના સપ્નને જ પોતાનો નાશ કર્યો છે. આથી ઉલટું જો તેઓ સામાન્ય મનુષ્યોની પંક્તિમાં હોત તો પોતાનાં કાર્યો તેઓ ધણી જ સહીસલામતીથી અને માનભરી રીતે પૂરાં કરત.

જો કે એ કહેવું શંકા ભરેલું છે; છતાં ખરૂં હોય શકે, કે “ઉજમાળા—પવિત્ર-જીવનમાં રસબોળ થઈ રહેલો એક કલાક એક અનામી યુગ તુલ્ય છે.” અને મહાન દુઃખરૂપી વાવાઝોડા ઉપર સવારી કરી આપત્તિઓ રૂપી તોફાનોને તાબે કરવાં એ વિચાર ધણો ભવ્ય અને શોભારૂપ છે.

વળી જીવનના મહાન ભોગે તો હરકોઈ ધનવાન થઈ શકે. પરંતુ ધનવાન બની ખીજાઓના ઉપર અધિકાર જમાવવાને માટે પોતાનો અમૂલ્ય સમય, પોતાની જાતના સંબંધનાં ઉપયોગી કાર્યો અને પોતાની જાત ઉપરનો કાલુ ખોઈ દેવો એ મૂર્ખતા જ છે. સ્વતંત્રતા શુભાવી સત્તા મેળવવાની, ખીજાઓ

ઉપર અધિકાર મેળવવામાં આત્મસત્તા ખોવાની લાલસા એક, નવાઈ ઉપજાવે તેવી છે.

વળી ધન, માન અને સત્તા માટેની હૃદયપારની લાલસા મનુષ્યોને જીવનનાં સાચાં સુખોનો ઉપભોગ કરવાને નાલાયક બનાવે છે. જેઓ સત્તા મેળવવાની આકાંક્ષા ધરાવતા હોય તેઓએ શાન્ત જીવનની આશાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આથી ઉલટું જેઓ શાન્ત અને ઉપાધિ રહિત જીવન ગાળવાનું ઇચ્છતા હોય તેઓએ મોટાઈની પાછળ ફાંફાં મારવાં નહિ. સૈનેકા કહે છે, કે “પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગમાં પહોંચવાનો એકે સરલ-મુશ્કેલી વગરનો માર્ગ નથી.” જગતમાં “મોટા” કહેવરાવવા જેવું એકે દુઃખપ્રદ કાર્ય નથી. કાર્ય ભાગ્યે જ શરૂ કરાયું હોય છે તે પહેલાં તો જીવનનો અંત આવી જાય છે. આમ છતાં યાદ રાખવું ઘટે છે, કે નિષ્ફળતાનો આધાર કાર્યની કઠિનતા ઉપર નથી; પરંતુ સાદૃશ્ય માટેની અત્યંત ચિંતા જ પોતાના ઉદ્દેશને નષ્ટ કરે છે. એક મહાપુરુષ કહે છે. તે પ્રમાણે “તમારે મોટાઈની આકાંક્ષા કરવાની તેમજ તેની પાછળ ફાંફાં મારવાની જરૂર નથી. જો તમે ડાહ્યા અને સદ્ગુણી હશો તો તમારી અનિચ્છા છતાં પણ મોટાઈ પોતાની મેળે જ તમારી પાછળ પાછળ ભમ્યા કરશે.” જો જાતે જ અસ્થિર છે અને જેના આધારે આપણે

સ્થિર રહી શકીએ તેમ નથી એવા સંપત્તિ રૂપિય
ખરફેના ઢગ ઉપર ઉભા રહેવા કરતાં સદ્ગુણના અભેદ
અને સુદૃઢ ખડક ઉપર ઉભા રહી જાતને સહીસલામત
બનાવવી એ જ વધારે શ્રેયસ્કર છે.

સફળતાને માટે બહુધા સધળા વિષયોમાં સખત પરિશ્રમ
ઉઠાવવાની જરૂર છે. આમ છતાં પરિશ્રમ પ્રતિના ઓચિંતા
ધસારાથી અથવા એકાદ દિવસની તનતોડ મહેનતથી તે પ્રાપ્ત
થતી નથી. હિમાલય જેવા અતિ ઉચ્ચ પર્વતની ટોચે
પહોંચવાની અભિલાષાથી તે પર ચઢનારાઓ બહુ ઉતાવળથી વા.
મંદતાથી નહિ તેવી એક સરખી ગતિથી દૃઢ અને નિશ્ચિત
પગલાં ભરતા ભરતા આગળ વધે છે, તો જ તે ટોચે પહોંચી
શકે છે. શાન્ત, નિશ્ચિત અને એકાગ્ર ઉદ્યોગ એ ઉત્તતિની
સરણિ છે, તેમજ ધૈર્ય એ સિદ્ધિનો ગુપ્ત મન્ત્ર છે.

જો તમે તમારાં બાળકોને માટે વારસામાં દોલત વા ઉંચી
પદવી મૂકી જઈ શકો નહિ તો ઓછામાં ઓછું તમે તેઓને
માટે તમારા સદ્ગુણો તો ખાસ કરીને મૂકી જઈ શકો. આટલા
માટે જો મનુષ્ય છટાદાર વક્તા કે રણુવીર બની શકે નહિ, તો
તેણે ન્યાયી, પ્રતિષ્ઠિત, ઉદાર, નમ્ર અને સંયમશીલ થવાને તો
તેનાથી બનતું સધળું અવશ્ય કરવું જોઈએ. કારણ કે તે દરેક

મનુષ્યથી બની શકે તેવી વાત છે. જે મનુષ્યમાં આટલા સદ્ગુણો હોય તો તેથી અધિક એવા બીજા કશાની તેને જરૂર રહેશે નહિ. અર્થાત્ તેના બાકીની સધળી જરૂરિયાતો આપોઆપ પૂરી પડશે. માતાપિતા પોતાનાં સંતાનોને માટે તેમની જાતનાં સત્કાર્યો અને સદ્ગુણોની ખ્યાતિરૂપ સંપત્તિને જે વારસો મૂકી જઈ શકે તેનાથી અધિક વા બીજી ઉત્તમ સંપત્તિ કયી છે વા હોઈ શકે? જે વારસાથી પોતાના કુળની સમુજ્જવલ કાર્તિને કલંક લાગે તેમ હોય તેને આસુરી અને નીચ સંપત્તિ તરીકે લેખવી જોઈએ.

સાર્વલોકિક કાર્ય કરવાનો કોઈને કાંઈ જન્મસિદ્ધ હક મળેલો હોતો નથી. મનુષ્ય ગમે તેટલો નિર્ધન કે નિર્બળ હોવા છતાં જો તે પોતાના જીવનમાં પોતાનાથી બનતું સધળું કરવાને પ્રયત્નશીલ રહે તો તે જગતને કંઈ ને કંઈ ઉન્નતિના રાહ પર મૂકી જઈ શકે. અર્થાત્ પોતાની જાતનું કંઈ ને કંઈ સાફ દષ્ટાન્ત જગતને પૂરું પાડી શકે. આથી ઉલટું ધણું પૈસાદાર અને સત્તાવાળાં મનુષ્યો સ્વચ્છંદી અને દુરાચારી નીવડી પોતાની જાતના ખોટા દષ્ટાન્તથી જગતનું હિતને બદલે વધારે અહિત કરે છે.

જગતમાં પ્રત્યેક મનુષ્યની સ્થિતિ એકં સરખી જોવામાં

આવતી નથી. કેટલાકને સંપત્તિનો પાર હોતો નથી તો ઘણાં કંગાલ દશામાં રડવડતાં નજરે પડે છે. કેઈ અઠળક જમીન, જગીર અને ધનના માલીક થઈ બેઠેલા નજરે પડે છે તો કેટલાકને પગ મૂકવા જેટલી જમીન કે એક પાછને માટે પણ રાખમાં મારવાં પડે છે. સંપત્તિની આવી અસમાન વહેંચણી અને તેથી પેદા થતો મનુષ્ય અંતઃકરણમાંનો બેદલાવ જ સર્વ કારનાં અનિષ્ટો અને દુઃખોનું મૂળ છે એવો વિચાર ધરાવનાર એક વર્ગ પશ્ચિમના દેશોમાં ઉપસ્થિત થયો છે, અને તે સમષ્ટિવાદી (Socialists)ના નામે ઓળખાય છે. આ વર્ગ એવો વિચાર ધરાવે છે, કે જગત પરની આધુનિક વસ્તુ-સ્થિતિ અસંતોષકારક અને અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરે તેવી છે. આ અવ્યવસ્થા થતી અટકે અને સર્વત્ર સંતોષકારક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેના ઉપાય તરીકે તે વર્ગ જે વિચાર ધરાવે છે ! એ છે, કે જગત પરની સઘળી મીલકત એકત્ર કરી તેમાંનાં ઘણાં મનુષ્યોને તે સરખે હિસ્સે વહેંચી આપવી. આ વિચારને મમલમાં મૂકતા પૂર્વે તેના પરિણામનો આપણે વિચાર કરવો પડે છે. ઉપર ઉપરથી જોતાં એ યોજનાનું બાહ્ય સ્વરૂપ ખૂબ સુંદર લાગે છે; છતાં તેના આંતરમાં મહાન અનિષ્ટો રમાયેલાં છે. સઘળાને સમાન પંક્તિમાં મૂકતાંની સાથે જ

વ્યક્તિગત સાહસ અને વ્યક્તિગત સ્વાતન્ત્ર્યનો એકદમ સમૂળો ઉચ્છેદ જ થવાનો. સમાનતાનું ધોરણ દાખલ થતાંની સાથે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ એમ જ વિચારવાની કે આપણે કમાઈએ કે ન કમાઈએ, મહેનત કરીએ કે ન કરીએ તોપણ ખીજની કમાણી અને મહેનતમાંથી આપણને સરખો હિસ્સો મળવાનો છે જ. આવા વિચારને પરિણામે સમાજમાં પ્રમાદ પ્રવેશ કરી જાય, કામઘંઘા મંદ પડી જાય અને ખોરાક આદિ જીવનની ખીજ જરૂરિયાતની વસ્તુઓમાં ઘટાડો થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે આમ અને ત્યારે અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કબૂલ કરી શકાય કે એ વાદ નિષ્ફળ થવાને જ સરખયો છે.

વળી આ કરતાં પણ જે વધારે અનિષ્ટકારક તત્ત્વ આ વાદમાં સમાયેલું છે તે એ છે, કે તેથી આપણા સઘળા વ્યવહારની બાબતોમાં આપણે રાજ્યના અધિકારી વર્ગના હક્કોને સર્વથા મૂગે મોઢે તાપે થવાની ફરજ પડશે. આપણને ખોરાક, લૂગડાં અને ઘર પૂરાં પાડવાની સત્તા રાજ્યના હસ્તક આવતાં આપણને રાજ્ય તરફથી જે પૂરૂં પાડવામાં આવે તે જ ખાવું અને પહેરવું પડશે. આપણને જ્યાં રાખવામાં આવે ત્યાં જ રહેવું પડશે, તેમજ આપણને જે કહેવામાં આવે તે જ કરવું પડશે. વળી આપણા પોતાને માટે અથવા આપણાં

બાળકો માટે કોઈ પણ ચીજ વા ધંધાની પસંદગી કરવાનો આપણો જન્મસિદ્ધ હક આપણા બદલે સ્થાનિક મંડળના એક કારકુન અથવા એવા જ બીજા હરકોઈ નોકરના હાથમાં જઈ પડશે અને તે એક દેખીતી ગુલામી જ છે. આવી નીતિ એ સ્પષ્ટ રીતે ગૃહવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તિ, પ્રગતિ અથવા સ્વાતંત્ર્યનો ઉચ્છેદ કરનારી છે: આટલા માટે તે દિશામાં આપણી ઉન્નતિને માટે આશા રાખવી એ કેવળ નિર્રથક છે. આપણી ઉન્નતિને માટે આપણે તે સિવાય કોઈ અન્ય માર્ગ શ્રદ્ધા કરવો એ જ સર્વથા યોગ્ય છે.

પ્રાચીન કાળમાં લોકોની માન્યતા એવા પ્રકારની હોવાનું જણાય છે, કે ભૂતકાળમાં જ સત્યયુગ પ્રવર્તતો હતો. આ માન્યતાને અનુસરી હાલમાં પણ ધણાઓ તરફથી એવું કહેવાતું સાંભળવામાં આવે છે, કે અત્યારે તો જગતમાં કલિયુગ પ્રવર્તે છે અને દિવસે દિવસે તેની સત્તાનો ફેલાવો થતાં એવી અધમ દશાનો અનુભવ થતો જશે, કે અંતમાં સર્વ પદાર્થો નાશના મુખમાં જઈ પડતા જણાશે. આ સ્થિતિ અવશ્ય અને અનિવાર્ય છે અને તેથી નાહક કાંદાં મારવાથી શું વળે તેમ છે ? ખરેખર ! આ માન્યતાએ મનુષ્ય હૃદયમાં ઘણા દીર્ઘ કાળથી સ્થાન મેળવ્યું છે અને તેના પરિણામે જ મનુષ્યોમાં નિરાશા

અને પ્રારબ્ધ સંબંધી અનેક વહેમી અને અજ્ઞાની વાતો ધર
કરી ગયેલી છે. આ નિરાશા અને પ્રારબ્ધવાદ આપણા દિલમાં
ભવિષ્યને માટે ઉપજવી જોઈતી અભિલાષાનો ધ્વંસ કરનાર
અને આપણામાં શિથિલતા પ્રકટાવનાર છે. શિથિલતા દુઃખ
અને અશાંતિ જન્માવે એ સ્વાભાવિક જણાશે. પરંતુ હાલમાં
એ પરિસ્થિતિ બદલાતી જતી જણાય છે. આપણી ઉપરની
માન્યતામાં ફેરફાર થયાનાં ચિહ્નો દૃષ્ટિગોચર થતાં જાય છે.
આપણે કેવળ ભૂતકાળમાં જ સતયુગ પ્રવર્તતો હતો એમ નહિ;
પરંતુ ભવિષ્યમાં તેનો ઉદય થશે એવી આશામાં તે તરફ વેગ
ભરી ગતિ કરવા લાગ્યા છીએ. જોકે એક તરફ પ્રારબ્ધ અને
નિરાશાવાદીનું ઝૂંડ ધણું મોટું છે તોપણ ખીજ તરફથી
પુરુષાર્થને પ્રાધાન્ય આપી હૃદયમાં ઉચ્ચાભિલાષો ધારણ કરી
રહેલાની સંખ્યામાં દિનપરદિન સંતોષકારક રીતે વધારો થતો
જોવામાં આવે છે. જેઓનું ધ્યાન આધુનિક પ્રગતિ તરફ
ખેંચાયું છે, જેઓએ જગતના ઇતિહાસ અને તેમાંની ઘટનાઓ
પર બારીકાઈથી લક્ષ આપ્યું છે અને જેઓએ અનેક દેશોને
અવનંત થવાને બદલે ઉન્નત થતા જોયા વા સાંભળ્યા છે;
તેઓના દિલમાંથી નિરાશાના ભાવોનો સહસા લોપ થયો છે
અને તેને સ્થાને ઉચ્ચાભિલાષો દાખલ થઈ ચૂક્યા છે.

આ આશાવાદ આપણામાં ઉત્સાહ પ્રેરે છે અને એવું મનાવે છે, કે હજી સત્ત્રયુગ આવ્યો નથી; પરંતુ તેનું આગમન અવિષ્કૃતમાં થશે; માટે નિરાશાનો ત્યાગ કરી આશાભર્યા હૃદયે અધમ દશામાંથી ઉદ્ધાર કરી એ મહિમાવાંત યુગની નજીક જોઈ અને તેમ જલદી પહોંચી જવાય તેવી વેગભરી નિશ્ચિત ગતિથી આગળ વધવું આવશ્યક છે. ધણું હૃદયો આવી માન્યતાનો સ્વીકાર કરી પોતાને યોગ્ય જણાતી દિશામાં ગતિ કરી ચૂક્યાં છે. પરિણામે આપણે જોઈએ અને જાણીએ છીએ તેમ ગતિ સદિમાં થયેલી વિજ્ઞાનની પ્રગતિએ સ્પષ્ટ કરી બતાવેલા અનેક નૂતન આવિષ્કારો અને સુખનાં સાધનોની અદ્ભુત શોધો આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી જગતને દીંગ કરી રહ્યાં છે.

વિજ્ઞાને આપણને માત્ર આકાશીય ગૃહોનાં તોલ અને માપ લેતાં જ શિખવ્યું છે એમ નહિ; પરંતુ તેણે આપણને નક્ષત્રોનું પૃથક્કરણ કરવાને, ભૂગર્ભ ભાગો અને સમુદ્રતળને અવલોકવાને, પર્વતોનાં સમુદ્ધાન અને ખીણોનાં બંધારણ પારખવાને અને નદીઓનું અમુક એક જ દિશામાં વહન થવાનું કારણ જાણવાને લાયક બનાવ્યા છે. વિજ્ઞાનની પ્રગતિથી માર્ગની કોષ્ટપણ પ્રકારની નિશાની વગરના સમુદ્ર ઉપર મુસાફરી કરવાને માર્ગદર્શક નીવડે તેવાં સાધનો હાથ લાગ્યાં છે.

વિજ્ઞાનની સહાયથી મુસાફરીની ઝડપ વધારનારાં અને દૂતત્વના કાર્યમાં ધણી જ સુગમતા કરી આપનારાં અદ્ભુત સાધનો યોજા હજારો માઈલનાં અંતરોને નાણુદ કર્યાં છે, તેમજ દૂરના મુલકોમાં પરસ્પરના વ્યવહારને છેક જ નજીકમાં આણી મૂકાયો છે. ગેસ અને વિજળીના દિવાઓ, અનેક ભયંકર અને હઠીલાં દરદોના અસરકારક ઉપાયો અને જીવનદોરીને લંબાવનારાં વિવિધ સાધનો પૂરાં પાડનાર તેમજ ખીન્ન અગણિત સાધનોની યોજના વડે જીવનમાં રસ ઉત્પન્ન કરનાર વિજ્ઞાન જ છે. વળી પુરાતન યુગોના આપણા જ્ઞાનને માટે તેમજ ભાવિ યુગમાં થનાર આપણી પ્રગતિના વિચારો માટે પણ આપણે વિજ્ઞાનને જ આભારી છીએ. હંકમાં વિજ્ઞાનની પ્રગતિથી આપણે ત્રિકાળદર્શી થવાને યોગ્ય બન્યા છીએ.

છેલ્લી સદિ અત્યન્ત મનોરંજક, અનપેક્ષિત અને અદ્ભુત આવિષ્કારોથી પૂર્ણ છે. આગગાડીઓ અને આગબોટો; તાર અને છખી પાડવાની કળા; ગેસ, પેટ્રોલીયમ અને વીજળીના દીવા; સૂર્યનાં કિરણોમાંના રંગનું પૃથકકરણ (રસ્મિવર્ણ વિશ્લેષણ), રેન્જન કિરણો, ઠંડ રેડીયમ સુધીનાં ધણાં સાદાં તત્ત્વોની શોધ; ટેલીફોન અને ફોનોગ્રાફ; હવાનું અને તેમાંના તત્ત્વ હાઈડ્રોજનનું પણ પ્રવાહીકરણ; ડાર્વીનના અદ્ભુત

આવિષ્કારો; ભૂગર્ભશાસ્ત્રની રચના અને ક્ષોરોદ્ધાર્મ આદિ ઉપચારોની શોધ—આ સર્વ છેલ્લી સદિને અનુપમ બનાવનાર એવા અદ્ભુત આવિષ્કારોનો મહાન્ તેજસ્વી અને જગપ્રસિદ્ધ સમુદાય છે. વળી ભૌતિકશાસ્ત્રની પેઠે નૈતિક, માનસિક અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશોમાં પણ તેટલી જ આગળ ગતિ કરાયેલી છે. અબાધિત આપારની અને ઉંચા પ્રકારના શિક્ષણની યોજનાઓ એ છેલ્લી સદિમાં જ કરાયેલી છે—ભૂત, ડાકણ, જંત્ર, મંત્ર, જાદુ આદિ અનેક પ્રકારના ખોટા વહેમોની અંદર રહેલું જૂઠ્ઠાણું પણ એ કાળમાં જ ઉઘાડું પડી આવ્યું છે. કળાકૌશલ્ય અને સાહિત્ય પ્રતિની અભિરુચિ પણ ધણા ખોટા પ્રમાણમાં ગત સદિમાં જ વધતી ચાલી છે. કેટલીક વખત એમ કહેવામાં આવે છે, કે વિજ્ઞાન ગદ્યની માફક નીરસ છે; પરંતુ ભૂગર્ભશાસ્ત્રીઓએ આપણને હોમર અને કાળિદાસે જે કલ્પનાઓ કરી છે તેના કરતાં પણ વધારે અદ્ભુત વસ્તુઓ પૃથ્વીના ઉંડાણમાં બતાવી છે, અને ધરતીકંપ થવાના વાસ્તવિક કારણના આધુનિક વિચારોએ માત્ર શેષનાગના ફરકવા કરતાં વધારે આશ્ચર્યજનક વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા છે.

છેલ્લી સદિના આ અતિ આશ્ચર્યજનક આવિષ્કારો પરથી આપણા દિલમાં એક એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન

ચાય છે, કે આ ચાલુ સદિમાં પણ એવી જ ખીજ અદ્ભૂત શોધો ઉદયમાં આવશે કે નહિ ? કેટલાક કદાચ નકારમાં જવાબ વાળે તો સંભવિત છે; પરંતુ જેઓ આશાવાદી છે અને જેઓનાં દિલ ઉચ્ચાભિલાષોથી ભરપૂર છે તેઓને આશા ભરી નજરે નિહાળવાનાં સખળ કારણો જડી આવશે. ખરેખર ! જે આપણે જગતના દરેકે દરેક વિષયના શાનથી પારંગત થઈ ગયેલા હોત, જે આપણે જે જાણવાનું અને શિખવાનું બાકી છે તેના પ્રમાણમાં ઘણું વધારે જાણી અને સીખી ચૂક્યા હોત તો આશાવાદીને તેની પોતાની માન્યતા બદલવી પડત; પરંતુ તેવું તો કંઈ જ નહિ. કારણ કે, અત્યારે આપણે જે જાણીએ છીએ તે આપણે જે જાણતા નથી તેવી બાબતોનો એક અઘ્ધાંશ માત્ર છે. કુદરતમાં એવો એકે પદાર્થ નથી કે જેના ઉપયોગ અને ગુણથી આપણે સંપૂર્ણપણે જાણીતા થઈ ચૂક્યા હોઈએ. જગતમાં એવાં એવાં પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ આવી રહેલાં છે, કે જેના સંપૂર્ણ વિકાસક્રમથી હજી આપણે કેવળ જ બેમાલૂમ છીએ. આપણી આસપાસ સર્વત્ર એવી શક્તિઓ અને સત્તાઓ વ્યાપી રહેલી છે, કે જેને જાણવાનું તો બાળુપર રહ્યું; પરંતુ તેનો અંખો ખ્યાલ સરખો પણ હજી આપણને આવ્યો નથી. આપણે જે

જગતમાં વસીએ છીએ તે અનેક જાતનાં રહસ્યોથી ભરપૂર છે. જગતનાં આ રહસ્યોને વાણીમાં પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં આપણે એવા સંજ્ઞાવાચક શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, કે જેને આપણે ભાગ્યે જ સરળ અર્થમાં સમજી શકીએ. આનું પરિણામ એ આવે છે, કે તે સ્પષ્ટ થવાને બદલે ઉલટાં વધારે ગૂઢ થતાં જાય છે.

વળી આ કારણેની સાથે ખાસ ત્રણ કારણો એવાં છે, કે જે આશાવાદીના આંતરમાં ભાવિને માટે સ્વતઃ પેદા થતી અભિલાષાઓને પૂર્ણતઃ સત્ય ઠરાવતાં જણાય છે: (૧) આપણી માનસિક શક્તિઓને વિકસીત કરનાર આપણાં ઓળરો અને ઉપકરણોમાં સતત થતો જતો સુધારો વધારો તેમજ શોધખોળનાં નવીન સાધનોનું અન્વેષણ; (૨) એ દિશામાં કાર્ય કરનાર વિદ્વાનોની વધતી જતી સંખ્યા; અને (૩) જેમ શોધખોળ રૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી વાદળોને બેદી પ્રકાશે છે, જેમ જેમ વિજ્ઞાનના જળહણિત પ્રકાશની સતત વધતી જતી મર્યાદા આપણી આસપાસનાં રહસ્યોને ખુલાં કરે છે તેમ તેમ આપણા અંતઃકરણમાં નિરંતર વધતી જતી ભાવિમાં થનાર વિશેષ પ્રગતિની સંભાવનાઓ. પ્રત્યેક શોધખોળ નવીન શોધની રૂપરેખાઓનું સૂચન કરે છે અને તેનાથી વધારે અદ્યતન

તેમજ અણુધાર્યાં આવિષ્કારોનાં દ્વાર ખુલાં કરી સિદ્ધિના માર્ગને સરળ બનાવે છે.

વર્તમાન સમયમાં આપણાં બાળકો ઉત્તમ શિક્ષકોની દેખરેખ નીચે પોતાની જાંદગીની શરૂઆત કરે છે અને તેમની સમીપ શોધખોળના માર્ગમાં આગળ વધવાના મહાન લાભો અને પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયેલા છે. પરંપરા, જ્યોત્સના આશાવાદી છે અને ભાવિમાં થનાર વિજ્ઞાનની મહાન પ્રગતિને આગળથી જોઈ શકે છે, તેઓ પોતાના દિલમાં ઉડી શ્રદ્ધા અને આશા રાખી શકે, કે આપણાં આ સૌથી વધારે બડાલાં અને અંતરની ઘણીજ નજીકનાં બાળકો-મધુઓ-મિત્રો-રે! અવિષ્યના મહાન નાગરિકો-અત્યારે આ ધમધોકાર પ્રગતિ કરી રહેલા વિજ્ઞાનની પ્રગતિમાં યોગ્ય સહાયક નીવડવાનું 'માનભર્યું' પદ પ્રાપ્ત કરશે અને માનવ જાતિના જ્ઞાનના ભંડારમાં કેટલોક વિશેષ ઉમેરો કરશે.

વિજ્ઞાન આપણા જીવનમાં જીવ જોવું જરૂરનું છે. અર્થાત્, યવહારમાં તે અત્યંત ઉપયોગી છે. કાલ્પનિક કથાઓમાં વર્ણવેલી અપ્સરાઓની કૃતિઓથી તે વિશેષ ચમત્કારી અને નવલકથા કરતાં વધારે મનોરંજક અને રસિક છે. આ વિજ્ઞાનનું પ્રદેશમાં જેમ જેમ આગળ અને આગળ ગતિ કરવામાં

આવે છે તેમ તેમ જેની કલ્પના પણ ન થઈ શકે એવા નવનવા આવિષ્કારો ઉદયમાં આવે છે અને તે આપણને અદ્ભુત સ્વરુપે દેખા દઈ આશ્ચર્યચકિત બનાવે છે. જે જગતમાં આપણે વસીએ છીએ તેની અંદરનાં અનુપમ સૌંદર્યો અને અપૂર્વ ચમત્કારોને ખુલ્લાં કરી તે આપણા અંતરમાં અનેરો ઉત્સાહ પ્રકટાવે છે. જીવન-અવહારમાં અતિ ઉપયોગી અને પરમ લાભકારક એવી આ નવી શોધો પ્રતિ જેઓ ઉપેક્ષા વૃત્તિ ધારણ કરે છે તેઓ જીવનના મહાન લાભો અને સગવડોનો જ અનાદર કરે છે, તેમજ પરમાત્માએ અર્પેલાં મહાન બક્ષીસરૂપી અમૂલ્ય રત્નોને ધૂળમાં ભેળવે છે એમ કહેવું યથાર્થ લેખાશે.

પણ એ વાત સાચી છે, કે આવી અદ્ભુત શોધખોળ કરનારાઓને સમાજ તરફથી ખીલકુલ ઉત્તેજન મળતું નથી. ઉત્તેજનની વાત તો બાજુ પર રહી, પરંતુ જે માણસે પહેલ વહેલી દુર્બીનની શોધ કરી આકાશીય પદાર્થોનું નિરીક્ષણ કરાવ્યું હતું તેને ઇનામમાં કારાગૃહ સેવણ પડ્યું હતું; જેણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર શોધી કાઢ્યું હતું તેને ધરખાર છોડી બૂખ-મરાથી પોતાની જાંદગીનો અંત આણવો પડ્યો હતો! બેંકન કહે છે, કે વહાણ સંબંધીની શોધ મહાન અદ્ભુત ગણાય

છે. તે વડે એક સ્થળનો માલ અત્યંત દૂરના અન્ય સ્થળે સઘ જઈ શકાય છે, અને એ રીતે દૂરદૂરના દેશો એકબીજાના પ્રયત્નના ફળના સહભાગી થઈ શકે છે. જો આમ જ છે તો પછી વિદ્યારૂપી વહાણ કે જે અનંતકાળરૂપી વિશાળ મહાસાગરની સપાટી પર ભ્રમણ કરી જુદા જુદા યુગોને પરસ્પરનાં જ્ઞાન, પ્રકાશ અને શોધોના સહભાગી બનાવે છે તે કેટલું બધું વધારે બબ્બ અને અદ્ભુત ગણાવા યોગ્ય છે.

આમ દિન-પરદિન ઉન્નતિ થતી જતી જણાય છે અને ભાવિમાં મહાન ઉન્નતિ થવાની આશા રાખવામાં આવે છે; છતાં આપણે વિચારવું ધટે છે, કે ઉન્નતિ એટલે શું ? દેશની સાચી ઉન્નતિ કોને કહે છે ? અને સાચી ઉન્નતિને માટે ક્યો બાબતો વિશેષ અભિલાષા કરવા યોગ્ય છે ? દેશની આયાત નિકાશમાં પ્રતિદિન થતો જતો વધારો, વ્યાપાર રોજગારમાં થતી જતી અભિવૃદ્ધિ, યાંત્રિક સાધનોની નવીન શોધ-ખોળ, આગગાડી, આગબોટ, તાર, ટપાલ આદિ સુખ અને સગવડનાં સાધનોમાં થતો જતો સુધારોવધારો અને આ સર્વ ઉપરાંત જ્યવિજ્ય મેળવવાનાં અગણિત સાધનોની બાબતમાં થતી જતી ઉન્નતિ તે કંઈ દેશની વાસ્તવિક ઉન્નતિ નથી. દેશની સાચી ઉન્નતિ તો તેમાંની પ્રત્યેક

વ્યક્તિનાં સુખ, સ્વાસ્થ્ય, સચ્ચારિત્ર્ય, સુજનતા અને સાચી દેશજનતામાં સમાયેલી છે. દેશની આવી સાચી ઉન્નતિ કરવાના ઉમદા હેતુને સિદ્ધ કરવામાં આપણે આપણા જીવનને બની શકે તેટલી હદે ઉપયોગી બનાવવાની આપણી અભિલાષા તે જ સાચી અને ઉચ્ચ અભિલાષા છે—તે જ મહાન સ્વતંત્રતા છે. ચાલો ત્યારે આપણુ સર્વ એ જ લાલસા, આકાંક્ષા વા અભિલાષા કરીએ અને તેને પૂર્ણ કરવાના માર્ગમાં સતત અને નિશ્ચિત પગલે ગતિ કરવા મંડી પડીએ.

પ્રકરણ ચોથું.

સંતોષ.

સંતોષામૃતતૃપ્તાનાં યત્સુખં શાંતચેતસાં ।

કુતસ્તદ્ધનલુબ્ધાનામિતસ્તતશ્ચ ધાવતાં ॥

ભાવાર્થ:—સંતોષરૂપી અમૃતથી તૃપ્ત થયેલા શાંત ચિત્ત-
વાળાઓને જે સુખ છે, તે સુખ ધનના લોભથી અહીં તહીં
દોડનારાઓને ક્યાંથી હોય ?

*

*

*

“ સંતોષી નર સદા સુખી. ”

*

*

*

“ ખીનુ સંતોષ ન કામ ન સાહી,
કામ અછત સુખ સપને હું નાહી. ”

સંતોષ એ જ સુખનું મૂળ છે. છતાં સંસારમાં એવી
આત્મ ભાગ્યે જ દષ્ટિગોચર થઈ શકે છે, કે જેના સંબંધમાં
અનુષ્ઠ કંઈને કંઈ અસંતોષ પ્રકટ કરતાં હોય નહિ. સૂચ

ગમે તેટલો પ્રકાશિત અને આનંદજનક જણાતો હોય તોપણ આપણે કહી શકીએ કે, તેની પાછળ અંધકાર અને ઉદાસી અવશ્ય હોવાં જ જોઈએ. અને વસ્તુસ્થિતિ છે પણ તેવી જ. પ્રકાશ પાછળ અંધકાર અને અંધકાર પાછળ ઉજાસ એ જગતનો સ્વાભાવિકક્રમ જ છે. અંધકાર અને ઉજાસ જેમ એક ખીજાને વળગી રહ્યાં છે તે પ્રમાણે સુખ સાથે દુઃખ અને દુઃખ સાથે સુખ પણ નિરંતર જોડાયેલું છે. લોક-વિચારની આ સરણિને અનુસરતાં એક વિદ્વાન કહે છે કે:—

“ સંસાર સાગરે નિત્યે, મોજાં સુખદુઃખનાં;

ઉંચાં નીચાં ક્રમે થાતાં, સ્પર્શતાં પ્રાણી માત્રને. ”

આ વાત સત્ય છે, અને છતાં પણ તે વિદ્વાનના તાન સાથે તાન લગાવી,

“અર્થે છે સુખ જે વિશ્વે, હીનાનાથ દયાનિધિ;

જોડે છે તેહની સાથે, દ્વિગુણિત દુઃખો મહા. ”

એમ કહેવાને તૈયાર થઈ જવું એ તો કેવળ અકૃતજ્ઞતા જ ગણી શકાય.

કોઈ એક તત્ત્વચિંતકે એક માણસને તહેવારનો દિવસ ઉજવવાની અને તેનાથી થવાના આનંદને પ્રાપ્ત કરવાની બારે તૈયારી કરતો જોઈને કહ્યું કે શું સજ્જનને માટે પ્રત્યેક

દિવસ એક ઉત્સવ સમાન નથી ? ખરેખર ! જે આપણે વિચારશીલ અને સુશિખિત હોઈએ તો પ્રત્યેક દિવસ આપણે માટે એક ઉત્સવ-રે ! ધણા મહાન ઉત્સવ-સમાન છે. કારણ કે જે વિશ્વની સાથે મનુષ્ય જન્મથી પરિચયમાં આવે છે તે એક મહાન પવિત્ર અને ઈશ્વરીય મંદિર છે. આપણું મનુષ્ય યોનિમાં અવતરવું અને આ પરમ અદ્ભુત અને સુંદર જગતના સંબંધમાં જોડાવું આ મહાન ઉદ્દેશને લીધે થયું છે તે જોઓ સારી રીતે સમજો છે ના સમજવા યત્ન કરે છે તેને મન સદાયે દિવાળી છે. વારૂ, ત્યારે મનુષ્યને આ વિશ્વના સંપર્કમાં નિયોજવાનો કયો મહાન હેતુ હશે ? શું કેવળ કૃત્રિમ અને ચેતનહિન દૃશ્યો નિરખવાને માટે જ મનુષ્ય સરજાયો છે ? નહિ, કદાપિ નહિ. મનુષ્યના સૃજનમાં ધણો મહાન અને નિગૂઢ હેતુ રહેલો છે. જે કેવળ મનનો જ વિષય છે, જેમાં જીવનના સિદ્ધાન્તની સ્વાભાવિક રીતે જ ઓતપ્રોત ગુંથણી થયેલી છે અને જે ઈશ્વરીય મૂર્તિ સ્વરૂપે માનવ-દષ્ટિ સમિપ ઉપસ્થિત કરાયેલા છે તેવા અત્રૌકિક અને રંગવિરંગી સ્વાભાવિક પદાર્થોના-સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ, સ્વચ્છ અને મધુર જલથી અરપૂર એવી કલકલ રવથી સતત ગાન કરતી સરિતાઓ તેમજ પોતાની અંદરના જીવન-

રસથી વનસ્પતિ, પ્રાણી આદિ સર્વને જીવન અર્પી રહેલી પૃથ્વી એ સર્વના—સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ વડે ઈશ્વરના અમીત ઉપકારોનું મનુષ્યો ભાન પામે અને તે સર્વને માટે કૃતજ્ઞ બને એવો મહાન હેતુ તેના સૃજનમાં રહેલો છે.

ત્યારે હવે જોઈ શકાય, કે જીવન પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અવલોકવાને અને તે પરથી પ્રાપ્ત થતો ઉપદેશ ગ્રહણ કરી આપણી જાતનું અને પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણા સૃજનમાં આવો મહાન અને પરમ નિગૂઢ હેતુ સમાયેલો છે તો આપણને ધટે છે, કે આપણે આપણા જીવનને સુખી અને સંતોષપૂર્ણ વિત્તાવું જોઈએ. આમ છતાં અફસોસની વાત છે, કે ઘણાં મનુષ્યો ઈશ્વરે અર્પેલા સર્વ મહાન ઉત્સવના વિષયોની અવગણ કરી રાત દિવસ દુઃખી, ઉદાસી અને અસંતોષી રહ્યાં કરે છે ! આમ થવાનું કારણ એ છે, કે એવાં મનુષ્યો પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં પૂર્ણ સંતોષ માનવાની, ગતકાળના ઉપકારોને સ્મરણમાં રાખવાની અને શંકા વા ભય વગર ભવિષ્યની મનોહર અને ઉજ્જમાળી આશાઓ ફળિભૂત કરવા માટે ઉદ્યુક્ત થવાની અન્યની સલાહો પ્રતિ લેશ પણ કાન ધરતાં નથી.

વળી આમ દુઃખ અને ઉદાસીને હૃદયમાં ધારણ કરી

દિવસો વ્યતિત કરનાર મનુષ્યોને પૂછવું જોઈએ, કે જો જીવનમાં સુખ નથી તો મૃત્યુના ભયથી ત્રાસો છો શા માટે ? સુપ્રસિદ્ધ પાશ્ચાત્ય કવિ ટેનિસન કહે છે, કે માનવ-દેહ ધરી અંતઃકરણથી મૃત્યુની ધમ્મલા કરનાર એવું કોઈ પણ માણસ આજ સુધી મળી આવ્યું હોય એમ જણાવ્યું નથી. અને છતાં પણ આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે અગણિત પુસ્તકોમાં સંસાર અને તેમાંની આપણી હયાતિ વિષે વિના કારણની ઘણી કડવી ફરીયાદો કરવામાં આવેલી હોય છે. એક લેખક લખે છે, કે જગત એ બીજું કંઈ જ નહિ; પરંતુ માત્ર ચિન્તા, દુઃખ અને શોકનું મુખ્ય સ્થાન છે. એમાં જીવન ધારણ કરવું એ કેવળ દુઃખનું જ જીવતર છે. જીવન રક્ષા એટલે જ દુઃખની રક્ષા.

એક લેખક નિશ્ચિતપણે જણાવે છે, કે યુવાવસ્થા પ્રમાદ-પૂર્ણ, પ્રૌઢાવસ્થા જીવનકલહપૂર્ણ અને વૃદ્ધાવસ્થા ગત સમયનાં કાર્યો માટે પશ્ચાત્તાપ પૂર્ણ છે. આ સાથે એવી પણ એક સામાન્ય માન્યતા છે, કે બાલ્યાવસ્થા અતિ સરલ અને આનંદપૂર્ણ અવસ્થા છે; પરંતુ જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે તેમ તેમ તેની સાથે સાથે દુઃખની પણ વૃદ્ધિ થતી જાય છે. યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા એકબીજાથી પ્રતિકૂળ

અવસ્થા છે. એક સુખપૂર્ણ તો બીજી દુઃખપૂર્ણ અને એક રસમય તો બીજી નીરસ દૃષ્ટિગોચર થતી લાગે છે.

શૈક્ષસપિઅરનું કથન આ વાતનું પૂરતું સમર્થન કરતું જણાય છે. તે કહે છે, કે યુવા અને વૃદ્ધ એક બીજાથી કેવળ નિરનિરાળી અવસ્થા છે. જુવાની આનંદપૂર્ણ છે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા ચિંતાથી ભરપૂર છે. જુવાની શ્રીખના ઉપકાળ સમાન મોદપ્રદ અને ઘડપણ શિશિર સમ હૃદયવનના ઉલ્લાસોને ઉખેડી નાખી નીરસ અને ઉજડ બનાવનાર છે. જુવાની નૂતન આશાઓથી ઉલ્લસિત અને વૃદ્ધાવસ્થા ગત કાળની નિરાશાઓના શોક સહ મૃત્યુના મુખ તરફ વળેલી હોય છે. જુવાની સુદૃઢ તેમજ ચપળતાપૂર્ણ છે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા પાંગળી છે. જુવાની તેજદાર અને સાહસિક છે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા ઉત્સાહ રહિત બીકળુ હોય છે. યુવાવસ્થા ગમે તેવાં કઠણ કામો પ્રતિ ધસારાખંધ જીવના જોખમે પણ ગતિ કરતી હોય છે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા એવા દરેક કાર્યના નામ માત્રથી ખયાસ કદમ પાછી હઠતી હોય છે.

આ પ્રમાણે શૈક્ષસપિઅર વૃદ્ધાવસ્થા પ્રતિ ધણા ધૂણિત વિચારો ધરાવે છે. વિશેષમાં મેકમેથના મુખમાં મૂકેલાં નીચેનાં વચનો પણ વૃદ્ધાવસ્થા માટેનો તેનો અણગમો સ્પષ્ટ કરે છે.

એક પ્રસંગે તેની પાસે કહેવરાવે છે, કે મારા જીવનનો અંત આવે ગયો. મારી આ અવસ્થાનાં ખાસ સહાયક એવાં સન્માન પ્રેમ, મિત્ર વગેરેની મને આશા નથી. તેઓ મારાથી દૂર ખસી ચાલ્યાં છે. ઉલટું આ સર્વને સ્થાને ચારે તરફથી તીરસ્કાર અને હડધૂતનાં વચનો કે જે કંગાલમાં કંગાલ માણસ પણ સહન કરી શકે નહિ તેની આશા કરૂં છું. પણ આપણે મૈકમેથનાં આ વચનો પર આધાર રાખવો ઉચિત નથી. આપણે સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે, કે મનુષ્ય પોતાનાં કરેલાં કર્મોતું ફળ ભોગવે છે. મૈકમેથ નાટકના અભ્યાસકોને જાણીતું હોવું ઘટે છે, કે મૈકમેથે પોતાની એ અવસ્થા પોતાનાં દુષ્કર્મોને લીધે જ દુઃખમયી બનાવી દીધી હતી.

ઈંગ્લાંડનો સુપ્રસિદ્ધ કવિ આયરન પણ વૃદ્ધાવસ્થા સંબંધે ઉપરના જેવો જ અભિપ્રાય ધરાવે છે; પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થા માટે તેના હૃદયમાં ઉપજેલાં ભય અને ધૂણાના મૂળમાં તેની ઈન્દ્રિય-લોલુપતા જ મુખ્ય વાસ કરી રહેલી હોય એમ જોઈ શકાય છે. વાસ્તવિક રીતે જીવનની આ અવસ્થા સુખપૂર્ણ છે; છતાં અદ્વિતીયની વાત છે, કે મનુષ્યો જાતે જ પોતાની જીવાનીનદ સમયે મદાંધ બની અનેક ઉત્તમ ગુણોનો હાસ કરી દે છે.

વળી કેટલાક એવો પણ વિચાર ધરાવતા જેવામાં આવે

છે, કે બાલ અને વૃદ્ધ એ બે જ જીવનની સર્વોત્તમ-પરમ સુખમય-અવસ્થાઓ છે. એક નિર્દોષતા અને સરળતાની તે ખીજી વિવેક અને પુખ્ત વિચારની અવસ્થા છે. આ બન્નેમાંય વૃદ્ધાવસ્થા વિશેષ સુખમય ગણી શકાય. કારણ કે બાળપણનાં સુખોનો આધાર બહુધા બીજાના ઉપર છે, જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થાનું સુખ તો પોતાની જાત પર જ નિર્ભર છે.

બાલ્યાવસ્થા સુખી અને શોક-ચિન્તા રહિત હોવી જોઈએ. એક કવિ બાળપણને ઘણીજ ખૂબીથી વસન્ત સમય સાથે સરખાવે છે. તેની સરખામણીમાં રહેલી અતુલિત સુંદરતા નિહાળો:- “વસન્ત વર્ષનું” બાળપણ છે અને બાળપણ જીવનની વસન્ત છે. ” ખરેખર ! શાન્ત આવાસમાં અનુરાગિની માતા અને પુત્રવત્સલ પિતાની ગોદમાં વિહરતું બાળક આનંદમય જીવન વ્યતિત કરે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તે સાંસારિક શોક-ચિન્તાથી મુક્ત હોઈ દિનપ્રતિદિન શુકલ શશિસભ અધિક અધિક વૃદ્ધિગત થતું જાય છે. તેના પ્રત્યેક અંગ પ્રત્યંગની સમાનપણે થતી ખીલવણી અને શારીરિક તંદુરસ્તી તેના રૂપ-લાવણ્યમાં અનુપમ વધારો કરવા સાથે તેના આંતરમાં પણ હર હંમેશ નૂતન વિચારો અને શક્તિઓ પ્રેરે છે. આમ દરરોજ તેના આંતરમાં ખીલી ઉઠતી નૂતન શક્તિઓ સાથે

તે જીવનની વસન્ત પૂર ખૂબીથી અનુભવે છે.

જીવનની વસન્તનો અનુભવ કરતો આ બાળક સુખની વચ્ચે ઉછરતો હોવા છતાં પણ તે, જે જીવાન પુરૂષના આંતર-માં મહાન અભિલાષાઓ રમણ કરી રહી છે, જે ઈશ્વરીય રચના પ્રતિ પૂજ્ય ભાવથી નિરખે છે, જે જાંદગીરૂપી અનુપમ બક્ષીસ અને તેની અંદરના ચમત્કારો તેમજ જીવનના રહસ્યને પિછાનવા માંડે છે અને આ સર્વના પરિણામે જે પોતાના જીવનને એક ખરા જીવન તરીકે બનાવવાની ઇચ્છા અને તૈયારીઓ કરે છે તે જેવો આનંદ અનુભવે છે તેવો આનંદ ભોગવવાથી તો વંચિત જ રહે છે.

આ કરતાંય વળી પ્રૌઢાવસ્થાનું સુખ વિશેષ ચઢીઆતું છે. જે સમયે બાળક, બાળક મટી મનુષ્ય બને છે તે સમયના સુખનો અનુભવ વધારે સાચો અને પાકો હોય છે. જે મનુષ્ય સમજ છે, જે આપત્તિઓને શુભ પ્રસંગો ગણી વધાવવાને તૈયાર રહે છે, જેને દુઃખો એ કેવળ ચેતવણી સમાન છે અને જે પ્રાપ્ત પ્રસંગનો કેવી રીતે સદુપયોગ કરી લેવો તે સારી રીતે સમજે છે તેનું સુખ યુવાવસ્થાના સુખથી પણ વધારે ચઢીઆતું છે. આમ છતાં જે સદુપયોગ કરતાં આવડે તો જીવનનો વાસ્તવિક અને સૌથી વધારે ચઢીઆતા આનંદનો

સમય તે વૃદ્ધાવસ્થા જ છે. એ અવસ્થા જો કે શરીરની કેટલીક સુંદરતા નષ્ટ કરે છે; છતાં તેને સ્થાને બીજા અનુપમ અને અગણિત સુંદરતાઓ દષ્ટિ સમિપ ખડી કરી દે છે. દાખલા તરીકે આનંદ અને કલ્પના કરતાં અગણિત બાળકોના સમૂહ મનુષ્યની આસપાસ ખાસ કરીને વૃદ્ધાવસ્થામાં જ વીંટળાઈ વળેલો રહે છે. વળી વૃદ્ધાવસ્થામાં મનુષ્ય સાંસારિક કાર્યોથી પરવારેલો હોઈ શારીરિક પરિશ્રમે અને માનસિક ચિંતાઓથી મુક્ત બને છે અને તેથી આત્મસાધન અને પરાંપકારનાં કાર્યો કરવાને તેને પૂરતો અવકાશ હોય છે. આ ઉપરાંત જો યોગ્યતા પૂરવાર કરી શકાય તો એ અવસ્થામાં સ્નેહ, સન્માન, આશાપાલક બાળકો, સન્નિત્રો આદિ સર્વ કંઈ તેને આવી મળે છે.

જો આપણા અંતરાત્મામાં આપણને એવી પ્રતીતિ હોય કે આપણે આપણી યુવાવસ્થામાં કોઈનું પણ અનિષ્ટ નહિ કરતાં તન, મન અને ધનથી બની શકતા વિવિધ પ્રયત્નો પોતાના દેશને તેમજ માનવ બંધુઓને સુખી અને ઉન્નત બનાવવા માટે કર્યા છે તો એ અવસ્થામાં બેશક, સુખ અને આનંદ અવશ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે.

વૃદ્ધાવસ્થાને નિન્દનારની એક દલીલ એવી છે, કે મૃત્યુના

સુખમાં આવી પડેલી એવી એ અવસ્થામાં સુખ વા આનંદ શી રીતે હોઈ શકે ? સહજ વિચારે સ્પષ્ટ થઈ શકે કે, તેઓની આવી દલીલના મૂળમાં મૃત્યુ વિષયે તેમના મગજમાં વાસ કરી રહેલી એક પ્રકારની અનિષ્ટમાં અનિષ્ટ કલ્પના જ કારણભૂત છે. મૃત્યુને તેના ખરા અર્થમાં સમજવાનું કામ ઘણું જ મુશ્કેલ છે, અને તેથી તે વિષયે અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ કરાતી જોવામાં આવે છે. ઉપલક્ષ દષ્ટિએ જોનારને કાળની કરાળ ક્ષણ બેહાલ બનાવી ભયંકરમાં ભયંકર કલ્પના પ્રતિ દોરે છે, અને પરિણામે દુનિયામાં જે કંઈ અનિષ્ટમાં અનિષ્ટ, અપ્રિયમાં અપ્રિય અને ભયાનકમાં ભયાનક નજરે પડે છે તે સર્વનું મૂળ મૃત્યુ જ છે એ પ્રકારની માન્યતા તેમના આંતરમાં દઢિભૂત થતી જાય છે. આવી માન્યતાવાળા જીવોને વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ અને આનંદની ઝાંખી થઈ શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. છતાં જેઓ મૃત્યુ વિષયે કરાયેલી કલ્પના અને બંધાયેલી માન્યતા કેવળ ભૂલભરેલી હોઈ અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે એમ ચોક્કસપણે માને છે અને સમજે છે તેઓને ઉપરની દલીલમાં કંઈ પણ વજીર હોય એમ જણાતું નથી. મૃત્યુને તેઓ અનિવાર્ય અને આવશ્યક સ્થિતિ લેખી આનંદ-સહ ભેટ છે અને મૃત્યુ તેમને લેશ પણ ક્લેશકર કે પીડાકારક જણાતું નથી.

રાગદ્વેષવિષાપૂરઃ સ્વમનો બિલંદિરઃ ।

લોભવ્યાલો ન મુંકતે યં મૃત્યુસ્તં ન જિઘાંસતિ ॥

અર્થાત્ રાગદ્વેષરૂપી વિષથી ભરપૂર અને મનરૂપી રાક્ષસમાં રહેનારો લોભરૂપી સર્પ જને કરડે નહિ તે પુરૂષને મૃત્યુ નડવું નથી.

વળી જગતમાં જેમ સર્વને તેમ મૃત્યુને પણ જે બાબત હોવી સંભવે છે. તેની એક બાબત કેવળ અંધકારમય હોય તો તેની બીજી બાબત એ અનંત પ્રકાશ હોવો જ જોઈએ. આપણે જોઈ શકીએ તેમ જીવનકાળમાં જે દેશ, પ્રજા કે હરકોઈ વ્યક્તિના વિચારો, કાર્યો, ગુણો વા સામર્થ્યોની કદર ન કરતાં અંધારા ખૂણામાં પડી રહેલાં હતાં તે જ દેશ, પ્રજા કે વ્યક્તિના અવસાન પછી તેમના વિચારો, કાર્યો, ગુણો વા સામર્થ્યોને જ્યાં ત્યાંથી શોધી પ્રકાશમાં લાવવા પુષ્કળ પ્રયત્નો કરાય છે-રે ! અનેક જીવનોનાં બલિદાનો અપાય છે. આપણે આપણા હરહંમેશના વ્યવહારમાં, સાધારણ વાતચીતમાં પણ જૂતકાળની કેટલી પ્રશંસા કરીએ છીએ ? અને એ શું બતાવે છે ? મૃત્યુની બીજી બાબત ઉજળી છે એમ નહિ કે ? આથી જોઈ શકાય કે મૃત્યુને અપ્રિયનું મૂળ માનવામાં આવે છે તો તેમાં પ્રિયનું વાસસ્થાન પણ હવું જોઈએ. જે તેમાં અનિહ

અહિત, ત્રાસ અને ભય રહેલાં છે તો હિત, સુખ અને આનંદનું મૂળ પણ તેમાં જ હોવું સંભવે છે. આ રીતે જોતાં મૃત્યુ પણ અનેક આશીર્વાદોથી ભરપૂર છે એમ સ્પષ્ટ થશે. આપણે એ વિષયે માત્ર એટલી જ સાવચેતી રાખવી ધટે છે, કે એ આશીર્વાદો ઝીલવાનાં દારોને આપણે આપણાં યુવાવસ્થાનાં કુકર્મોથી બંધ થવા દેવાં જોઈએ નહિ. જુવાનીના અનેક સ્વચ્છંદો, કુકર્મો અને ઉન્માદથી મૃત્યુના આશીર્વાદો ઝીલવાનાં દારો પ્રથમથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યાં હોય છે ત્યારે જ માત્ર વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખપૂર્ણ અને ધૃણિત બને છે. બાકી એના જેવી સુખી અને આનંદપૂર્ણ બીજી એક પણ અવસ્થા નથી.

ધન, અધિકાર અને જુવાનીના સમયમાં પોતાનાં કાર્યોની હરહંમેશ નોંધ લેનાર અને “આજે મેં ક્યું સુકૃત્ય કર્યું” છે ?” તેના હિસાબ સેવા વડે પોતાના જીવનને ઉજમાળું અને અતુકરણીય બનાવનાર ફ્રાન્કલીનની વૃદ્ધાવસ્થા કેવી અને કેટલી સુખપૂર્ણ હતી તે ૭૯ વરસની ઉંમરે તેમના હૃદયમાંથી બહાર નીકળી આવેલા ઉદ્ઘારો પરથી સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. તે કહે છે, કે:—“આ હેવાલ ૭૯ વરસની ઉંમરે

લખેલો છે. આટલી ઉમ્મર સુધી, ઈશ્વરકૃપાથી આ યોજનાને લીધે (પોતાની દીનચયાને માટે નક્કી કરેલી યોજનાને મક્કમ-પણે અનુસરવાને લીધે) મેં હંમેશાં સુખ ભોગવેલું છે એ વાત મારા વંશજોને જણાવવી યોગ્ય લાગે છે. હવે બાકી રહેલા મારા આયુષ્યમાં શી આફતો આવશે એ ઈશ્વર જાણે. કદાચ આફતો આવી પડશે તો મેં અત્યાર સુધી ભોગવેલા સુખના ચિન્તનથી હું ઈશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થઈ તે સહન કરી શકીશ. મારી લાંબો વખત ચાલેલી તન્દુરસ્તી અને હજી સુધી કાયમ રહેલો મજબુત બાંધો, મિતાહારને લીધે છે. હું નાની ઉમરમાં પૈસો ભેગો કરી સુખી સ્થિતિવાળો થયો, લોકોને ઉપયોગી થઈ શકું એવું જ્ઞાન મેળવી શક્યો, અને વિદ્વાનોમાં કીર્તિ મેળવી શક્યો એ મારી કરકસર અને હઠોગની ટેવને લીધે છે. મારા દેશી બાઈઓનો મારા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ તથા મને મળેલા માનવંતે હુદાઓ, મારા શુદ્ધ બાવ અને ન્યાયને લીધે છે. મારો સ્વભાવ શાન્ત અને હસમુખો છે. મારી સોખતમાં રહેવાને હજી પણ ધણા જાણી ચાહે છે અને ન્હાનાં છોકરાંને પણ હું પસંદ પડું છું તેનું કારણ આ બધા સદ્ગુણ જો હું ધણી અપૂરતી રીતે સંપાદન કરી શક્યો છું તેની એક જ અસરનું પરિણામ છે. ” આ પરથી સ્પષ્ટ જ છે, કે જેઓ

પોતાની યુવાવસ્થામાં અંતરના સદ્ગુણોને ખીલવી મનુષ્ય તરીકેનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે અદા કરે છે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાનું જીવન પરમ સુખ અને શાન્તિથી વ્યતિત કરી શકે છે. સુખશાન્તિનો આધાર અવસ્થા પર નહિ, પરંતુ સદ્ગુણ અને સંચારિત્ર પર છે.

એ વાત સાચી છે, કે સમયના પરિવર્તનની સાથે શરીરનાં વર્ણ, રૂપ આદિમાં ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફાર થવો સ્વાભાવિક છે, અને તેને અટકાવવા કોઈ પણ સમર્થ નથી. આમ છતાં માનસિક સ્થિતિમાં વિકારો પેદા કરનાર ચિન્તાઓને તો આપણે ધારીએ તો અટકાવી શકીએ. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે છે તો પછી વૃદ્ધાવસ્થાને દુઃખરૂપ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. હકીકત એવી છે, કે સુખદુઃખ એ શરીરનો નહિ, પરંતુ મનનો વિષય છે. આથી વધતી જતી અવસ્થાની સાથે શરીર પર કરચલીઓ પડી દેહ સંકુચિત થવા પામે તો બલે ચામ, પરંતુ મન લેશ પણ સંકુચિત થવા ન પામે તેની ખાસ કાળજી રાખવી આવશ્યક છે. મન વિશુદ્ધ-વિકાર રહિત હશે તો શરીર ગમે તેટલું વિકૃત હોવા છતાં લેશ પણ હાનિ થવી શક્ય નથી.

પોતાનું જીવન સર્વ પ્રકારે સુખી બને એવી આશા પ્રત્યેક

મનુષ્ય કરે છે. આમ છતાં આપણે યાદ રાખવું ધટે છે, કે આપણે ચિન્તાઓ અને દુઃખો આપણાં સુખો કરતાં વધારે અવસ્થાથી છે. વળી વધારે વાસ્તવિક તો એ છે, કે સુખના અને દુઃખના, બન્ને પ્રકારના દિવસો સદા કાળ નબત્તા નથી આટલા માટે આપણે હરેક જાતની પરિસ્થિતિમાં સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. હરેક સમયમાં આપણે માત્ર એટલું જ જોવાનું છે, કે સુખ-દુઃખના સમયના પ્રસંગોને આપણે આનંદથી વધારી લઈએ છીએ કે દુઃખપૂર્ણ અંતઃકરણે તેને તાબે થઈએ છીએ. જેઓ જાતે જ નકામા છે તેને દુનિયાં પણ નકામી છે.

જીવનરૂપી વસ્તુમાં સુખ અને દુઃખ બન્ને પ્રકારના તાણા-વાણાની ગૂંથણી છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને જેમ સુખના તેમ ચિંતા અને શોકના પ્રસંગો આવે છે. પરંતુ જે ખેદની વાત છે તે એ છે, કે મનુષ્ય જેટલો બળાપો ચિંતા, શોક અને દુઃખને માટે કરે છે તેના અલ્પાંશે પણ જે સુખોની વચ્ચે તે આડે પહોર ઘેરાએલો રહે છે તેને માટે ઈશ્વર પ્રતિ કૃતગ્રતા દર્શાવતો નથી !

જીંદગી જેવી મહાન બક્ષિસને માટે આપણે ઈશ્વરના કેટલા બધા આભારી છીએ તેનો વિચાર કરતી વખતે મનુષ્યે પોતાનાં દુઃખોનું તોલન કરી જોવું જોઈએ, કે તેમાંનાં કેટલાં

દુઃખો ઇશ્વરદત્ત છે અને કેટલાં દુઃખો પોતાના અસંયમ આદિ દોષોથી વહોરી લીધેલાં છે. આમ તોલન કરી જોવાથી ઇશ્વર પ્રતિની આપણી કૃતગ્રતામાં જ વધારો થશે. કારણ કે, દુઃખોના મોટા ભાગનું મૂળ આપણા દોષો જ નજરે આવશે.

વળી નિવારી શકાય તેવી ભૂલો કે જેની ગણતરી પાપમાં થઈ શકે નહિ, છતાં જેને આપણી જાતના જ દોષો કહી શકાય તેમાંથી, જે આપણે હહાપણ, ધૈર્ય અને વિચારપૂર્વક કામ લીધું હોત તો બચી શકત એમ પણ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. જે દુઃખો વાસ્તવિક ન હોતાં આપણી કલ્પના જ માત્ર છે, જે નજીવાં દુઃખોને આપણે ધણાં મોટાં ધારી લઈએ છીએ, જે દેખાવમાં જ દુઃખો છતાં જેની પાછળ અગણિત સુખો છૂપેલાં છે અને જે દુઃખો કદિ પણ ઉપસ્થિત થવાનાં હોય નહિ, છતાં તેની કલ્પના કરી દુઃખી બનીએ છીએ તે સઘળાં જાતનાં ઉપજતી કાઢેલાં દુઃખોને બાજુ પર મૂકતાં આપણી ખાત્રી થશે, કે ઇશ્વર જેટલાં સુખ અને આનંદ આપી રહ્યો છે તેનો એક અંશ માત્ર દુઃખ તે દેતો નથી. એ તો ચોક્કસ જ છે, કે મનુષ્ય કાલ્પનિક દુઃખોથી જ અધિક દુઃખી રહે છે. આપણે આપણી વિવેકબુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીએ તો તે દુઃખો એકદમ દૂર થઈ શકે.

જીવનરૂપી સૂર્યના ઉજ્જ્વલ પ્રદાશમાં મનુષ્યની પોતાની કલ્પના રૂપી છાયા જ દુઃખરૂપી અંધકારનું કાર્ય કરે છે. રાત અને દિવસની માફક જીવનમાં પણ અંધકાર અને ઉજ્જ્વલ ક્રમશઃ આવળ કર્યો કરે છે. કોઈક સમયે બન્ને એકી સાથે પણ ઉપસ્થિત થતાં જોવામાં આવે છે. આપણી વિષમ સ્થિતિમાં કેટલીક બાબતો સારી તો કેટલીક નરસી થઈ પડે છે. આનંદ અને શોક; ઉન્નતિ અને અવનતિ; ધરમાં શાન્તિ અને બહાર કલહ અથવા ધરમાં કલહ અને બહાર શાન્તિ; સ્વાસ્થ્ય અને ગરીબાઈ અથવા સંપત્તિ અને વિપત્તિ અવાર નવાર આવળ કર્યો કરે છે. અને કેટલીક વખતે તો તે સંઘર્ષો એકત્ર મળી આવી લાગે છે. વસ્તુસ્થિતિ બ્યારે આવી છે ત્યારે આપણે માત્ર એટલું જ સ્મરણમાં રાખવું ધટે છે, કે જે બાબતને આપણે વધારે ને વધારે વિચાર કર્યો કરીએ છીએ તે અવસ્થા આવી લાગે છે. યાદશીર્માવના યસ્ય સિદ્ધિર્મવાતિ તાદૃશીઃ રાત દિવસ દુઃખની ભાવના કરતાં જીવન દુઃખમય અને સુખની ભાવના કરતાં જીવન સુખમય બની રહે છે. મતદાન કે સુખ દુઃખ વિચારાધીન છે. સુખ માત્ર સમજણમાં, વિવેકમાં અને પ્રાપ્ત સ્થિતિને સંતોષ અને પ્રસન્નતાથી વધાવી લેવામાં છે.

“વનમાં પણ માયા વળગે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,

સંપત્તિ બુદ્ધિ બળ સળગે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 ગેર પણ બદો લગાડે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 પાધડી નરકમાં પાડે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 ચંચળ પણ નરકે ચાલે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 નડ જમનો મારગ જાણે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ પંડિત પાપી પુરા રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ મુરખ છળમાં ગુરા રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ ધરખારી ધોળારા રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ ભેખ સરપના બારા રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ ભુપતિ જનને ભેડે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 કંઈ બિખારી જમપુરિ વેડે રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 રૂપિરાજ ગુરૂગમ રહેણી રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં,
 એ તો સંકટ ઉપર શેણી રે, સુખ રહ્યું છે સમજણમાં."

આમ છતાં સંસારમાં એવાં પણ ઘણાં મનુષ્યો જોવામાં આવે છે કે જે પ્રસન્નતા શી વસ્તુ છે તે પણ જાણતાં નથી. ગમે તેવી સુખદ સ્થિતિમાં પણ તેમના દિલમાં પ્રસન્નતા પેદા થતી નથી. એક તત્ત્વવેત્તા કહે છે, કે હું એકાન્તને પસંદ કરતો નથી, કારણ કે તે મરૂભૂમિવત્ છે; તેમ મને મનુષ્ય સમુદાય પણ ગમતો નથી, કારણ કે તે ધમાલરૂપ છે. આવા

માણસને પ્રસન્ન રાખવાનું કાર્ય કેટલું બધું મુશ્કેલ છે ? આમ છતાં તે જ તત્ત્વવેત્તાએ એક બીજે સ્થળે ઉપદેશ આપતાં જે વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા છે તે વિચારણીય છે. તે કહે છે, કે જે તમે સુખ અને શાન્તિ મેળવવા ઇચ્છતા હો તો તમારી પોતાની ઇચ્છાને અનુકૂળ કાર્યોને માટે ફાંફાં મારો નહિ; પરંતુ જે સન્મુખ આવી ખડું થાય તેને કરવા મંડો. જગતના સઘળા જ બનાવો આપણી મરજી મુજબ બને એમ ઇચ્છવું તે દિલમાં અશાન્તિને જન્મ આપવા જેવું છે. શાન્તિ ઇચ્છનારને માટે માત્ર એક જ સરલ અને સહેલો ઉપાય છે, અને તે એ, કે જગતને પોતે જેવા સ્વરૂપે જેવા ઇચ્છતો હોય તેવા પોતે થવું. આખી પૃથ્વી પર ચામડું મઢાય એ સંભવિત નથી; પોતે જાતે જ જેડા પહેરી લેવા એ જ એનો આગ્રહ ઉપાય છે.* તે જ પ્રમાણે જગતમાં સર્વત્ર શાન્તિ જેવા ઇચ્છનારે પોતાના ચિત્તમાં જ શાન્ત વૃત્તિનું સેવન કરવું ઉચિત છે. શાન્ત વૃત્તિનું સેવન કરનાર સર્વત્ર શાન્તિ જ અનુભવે છે અને ગમે તેવી દુઃખમય પરિસ્થિતિ તેની શાન્તિનો ભંગ

* જે સંતોષી જન છે, સંપત્તિ સર્વે ખરેજ તેને છે;

પગ જેનો જોડામાં, તેને મન ભૂ મઢી જ ચર્મે છે.

—હિતોપદેશ. ભા. ૬. ૨. ઉ.

કરવા સમર્થ નીવડી શકતી નથી. જગતમાં સુખદુઃખનું જોડકું પરસ્પર ઝોટલું બધું સંમિશ્ર છે કે તેને કોઈપણ ઉપાયે છૂંદું પાડી શકાય તેમ નથી. સુખના મૂળમાં દુઃખ અને દુઃખના મૂળમાં સુખ હંમેશાં વાસ કરી રહેલું છે, અને તેથી દુઃખ આવી પડતાં રોવા બેસવાથી કંઈ જ વળતું નથી. એવે પ્રસંગે હિંમત અને ધીરજ રાખી સહન કરવાથી જ તેનું સુખમાં પરિવર્તન કરી શકાય છે. હરકોઈ જાતના પ્રસંગને ઉત્તમ બનાવી દેવામાં જ ડહાપણ સમાયેલું છે, નહિ કે બગાડી મૂકવામાં. સઘળાં નહિ તો આપણાં દુઃખોનો મોટો ભાગ આપણાં કરેલાં કૃત્યોનાં ફળરૂપ જ હોય છે.

ધણી વિપત્તિઓ અથવા ઉપરથી દેખાતાં દુઃખોના મૂળમાં જ ખરું સુખ છૂપેલું હોય છે. આપણી શક્તિ પરિમિત છે અને ક્ષીતિજનની પાર નિહાળી શકવાનું આપણામાં સામર્થ્ય નથી. આથી દુઃખના મૂળમાં છૂપેલા એ સુખને આપણે તત્કાળ જોઈ કે જાણી શકતા નથી. આમ છતાં દુઃખરૂપ જણાતો અમુક બનાવ થોડા સમય પછી સારાને માટે-સુખને માટે હતો એમ ધણી વાર લાગી આવે છે. આપણી આ ફેરવાતી લાગણી જ રપટ કરી બતાવે છે, કે ઉપરથી જણાતા દુઃખના ગર્ભભાગમાં વાસ્તવિક સુખ વાસ કરી રહેલું હોય છે. ત્રણી

સ્વતન્ત્રતાનો નાશ એ ખરેખર ! મહાન દુઃખ છે. જગતમાં પરતન્ત્રતા સમાન બીજું એકે દુઃખદ નથી. આમ છતાં આવડે તો તેનો પણ સદુપયોગ થઈ શકે છે. અંગ્રેજી ભાષાને અતિ ઉત્તમ ગ્રંથ “Pilgrim's Progress” કેદ-ખાનામાં જ લખાયેલો છે.

ધણી વખત આપણે અનેક એવાં દુઃખોના ડરથી ભયાકુળ બન્યા રહીએ છીએ, કે જેને સાંપડવાનો સ્વપ્ને પણ સંભવ હોતો નથી. પ્રાપ્ત સુખોનો ઉપભોગ કરવાને તથા તે ટકી રહે એવી જાતનાં કાર્યોમાં રત રહેવાને બદલે સુખના પ્રસંગોમાં કલ્પિત દુઃખો ઉભાં કરી મનુષ્યો ભયાકુળ બને છે અને તેને શી રીતે નિવારવાં તેના ચિન્તનમાં પડી પોતાની જાતને દુઃખમય બનાવી મૂકે છે. મનુષ્યના આ પ્રકારના સ્વભાવનું દર્શન કરાવવાના હેતુથી પુરસ્કવના સુખમાં મૂકેલાં નીચેનાં વચનોનું આ સ્થળે સ્વાભાવિક રીતે સ્મરણ થઈ આવે છે.

“ સુખમાં ભાવિ દુઃખોની છાયા જોતો સદા ફરે,
ભયનો ભાર ધારીને સુખાસ્વાદ જ ના કરે. ”

—“ નૂપુરઝંકાર ”

આમ આપણાં દુઃખો પૈકી ઘણાં તો આપણે આપણી કલ્પનાથી ઉપજાવેલાં હોય છે એમ સ્પષ્ટ થશે. એક ઘણો વૃક્ષ

અંતકાર કહે છે, કે “ મારી આટલી ઉમ્મર વીતી ગઈ અને તે દરમિયાન મેં અનેક દુઃખો વેઠ્યાં; પરંતુ મારાં દુઃખોમાંનાં પચાસ ટકા તો કેવળ મારી ભાવનાના પરિણામ તરીકે જ આવી લાગેલાં હતાં. ”

મનુષ્યોનાં મહાન દુઃખોમાં મૃત્યુ પણ એક મહાન દુઃખ છે. પરંતુ જો જીવન દુઃખમય હોય તો મૃત્યુ અવશ્ય સુખમય હોવું જોઈએ. આથી ઉલટું જો એમ કહેવામાં આવે કે, મૃત્યુ જ દુઃખ છે તો જીવન અવશ્ય સુખ હોવું જોઈએ. લગ્નક કહે છે, કે “ મૃત્યુ દુઃખરૂપ નથી, કારણ કે મેં અનેક મનુષ્યોને મરતી વખતે એવું કહેતા સાંભળ્યા છે, કે મારા ખરેખરા સુખનો દિવસ આજ જ છે. ”

ઘણી વખત એવું બને છે, કે જ્યાંસુધી આપણી પાસેની કોઈ કીંમતી વસ્તુ આપણે ગુમાવી ખેસતા નથી ત્યાંસુધી તેની ખરી કીંમત આપણા લક્ષમાં આવી શકતી નથી. આપણે અનેક સુખોથી વીંટાએલા હોઈએ, આપણી પાસે અગણિત સુખનાં સાધનો હોય છતાં તે સુખો અને સુખનાં સાધનોની ખરી કીંમત તો જ્યારે તેઓ આપણને લગ્ન દૂર ચાલ્યાં જાય છે ત્યારે જ આપણા ખ્યાલમાં આવે છે. જ્યારે તે આપણી પાસે હોય છે ત્યારે તે નહિ જેવાં જ ભાસે છે અને

તેના સાચો ઉપભોગ અને ઉપયોગ કરવાથી વગ્નિચત રહી
ખીજને માટે કાંકાં મારીએ છીએ. આમ પ્રાપ્ત સાધનોની
યથાર્થ કાંમત જાણી તેના સદુપયોગ કરવા તરફનું દુર્લક્ષ અને
તેના પરિણામે પેદા થતો અસંતોષ આપણને આપણાં કર્તવ્યોથી
વિમુખ રાખે છે અને અનેક વિપત્તિઓ જન્માવે છે.

પ્રકૃતિ અત્યંત ઉદાર છે. જે તમે તમારાથી ખની શકતી
સારી રીતે તમારું કર્તવ્ય અદા કર્યું છે તો શાન્ત અને આશા-
પૂર્ણ અંતઃકરણથી તેના કૃણને માટે પ્રતીક્ષા કરો. અસંતોષ
ઉપજવી ઉદ્વિગ્ન થવાથી કંઈ જ વળતું નથી. જગતમાં નાનું
કે મોટું કોઈપણ કાર્ય નિષ્ફળ જતું નથી એ ચોક્કસ છે.
આમ છતાં

“ સમય પાય તરુવર ફળે ”

એ મહાત્મા તુલસીદાસજીના વચન પ્રમાણે તે પણ યોગ્ય
સમય પર જ ફળે છે. માટે તે પરિપક્વ બને ત્યાંસુધી સંતોષ
અને શાન્તિ ધારણ કરી રહેવું તે જ ઉચિત છે અને તેમાં
જ સુખ છે.

સંતોષ મનુષ્યોને રાજાઓનો પણ અધિરાજ બનાવે છે.
મનુષ્યનું સાચું ધન તે સંતોષ જ છે. લક્ષાધિપતિ હોવા
છતાં જે તેનામાં સંતોષ હોય નહિ તો તે કદિ પણ સુખી

થઈ શકતો નથી. તે હંમેશાં કંગાલ દશામાં જ પોતાનું જીવન વ્યતિત કરે છે. આથી ઉલટું ધન વગરનો છતાં સંતોષી માણસ સાદી ઝુંપડીમાં રહી મહેનતથી પેટ ભરાય તેટલું પેદા કરી હંમેશાં સુખમાં રહી શકે છે. જગતમાં સંતોષ એ જ સાચું અને ક્યાંધથી પણ ન મળે તેવું અમૂલ્ય ધન છે. આથી ડાહ્યા માણસોએ હંમેશાં સંતોષરૂપી ધનનો જ સંચય કરવો. સંતોષી મનુષ્ય પરાયાની પર્વાથી પરવારેલો હોય છે અને તેને બીજાની સહાયતાની લેશ પણ અપેક્ષા હોતી નથી. એક વખતે મહાન સીકંદર એક બહારથી ગરીબ જણાતા એવા માણસની પાસે ગયો. તે માણસ હંમેશાં સંતોષથી એક લાકડાના પીપમાં પડી રહેતો હતો. સીકંદરે પોતાના ‘જીવન ચરિત્ર’માં લખ્યું છે, કે મેં જગતમાં માત્ર એ એક જ માણસને એવો જોયો કે નતો તેને હું કંઈ આપી શક્યો કે ન તેની પાસેથી કંઈ લઈ શક્યો. પણ આપે કે લે શી રીતે ? તે માણસ સંતોષી હતો એટલે તેને કશાની ખોટ ન હતી. સર્વ પ્રકારની તૃષ્ણા-આશાથી પરવારેલો હોઈ તે બાદશાહનો પણ બાદશાહ જેવો હતો. જેને કોઈપણ પ્રકારની આશા કે તૃષ્ણા નથી તેને આપનાર ગમે તેટલું આપવા ધન્ય ધરાવે તોપણ શી રીતે આપી શકે ? વળી શય્યા સૂમિતલં વિશોપિ ઘસનં જ્ઞાનાતં

મોજનમ્ । અર્થાત્ ભૂમિતલ એ જેની શય્યા છે, દિશા એ જેનાં વસ્ત્ર છે અને જ્ઞાનરૂપી અમૃત જેનું ભોજન છે તેની પાસે એવી બહારની કયી સ્થૂલ વસ્તુ હોવી સંભવે છે, કે જે રાજા તેની પાસેથી લઇ શકે? આ યુનાની મહાત્માનું નામ ડાયોજિનીસ હતું. તેમનું સંક્ષિપ્ત જીવન વૃત્તાંત અને મહાન સીકંદર સાથે થયેલો તેમની વાતચીત બોધપ્રદ હોઇ આ સ્થળે ઉતારવી આવશ્યક લેખારો:—

“ ડાયોજિનીસ એ એશિઆખંડના સાધનોપ શહેરનો વતની હતો. ઇ. સ. પૂર્વે ૪૧૯ માં તે જન્મ્યો હતો. દુર્ભાગ્યે તેના પિતા પર ખોટા સિક્કા પાડવાનું તહોમત આવ્યું તેથી ત્યાંના રીવાજ પ્રમાણે તે બન્નેને દેશનિકાલ કરીધા. પછી ડાયોજિનીસ એવેન્સ ગયો અને સાધનીક પંથના સ્થાપનાર અંતીસ્થેનીસને તેણે અરજ કરી કે “ મને આપનો એલો કરો. ” ત્યારે તેણે સમજાવીને કહ્યું કે એમાં તારું કામ નહીં. છેલ્લે તેણે પોતાનો ઘોડો બતાવીને ધમકી આપી કે આથી હું તારો ઘાત કરીશ માટે છાનોમાનો અહીંથી ચાલ્યો જ. પણ ડાયોજિનીસે તે ગણકાર્યું નહીં. પછી એ બોલ્યો કે આપને ગમે તો મારો અને ગમે તો જીવડો પણ હું તમારો શિષ્ય થયા વિના રહેવાનો નથી. જ્યાંસુધી આપ મને સાંભ-

જવા લાયક વાતો કહેશે. ત્યાંસુધી આપના ધોક્કાના માર્ગથી હું ખસનાર નથી. તેનો એવો અત્યાગ્રહ અને પરમ ભક્તિ-ભાવ અવલોકીને અન્તીસ્થેનીસ અતિશય આનંદ પામ્યો અને તેને પોતાનો શિષ્ય કર્યો.

ડાયોજનીસ તે ધર્મને અનુસરતો પ્રચંડ તપ કરીને પ્રખ્યાતી પામ્યો. તે બહુ વખત સુધી ઉપવાસ કરતો, અને ખાતો ત્યારે જડામાં જડો ખોરાક ખાતો. તે ઘણો જ મિતાહારી હતો.

દિવસે તે ઐથેન્સના મહોલ્લાઓમાં ઉઘાડે પગે, હાથમાં લાકડી અને ખભે કોથળો લઈને નિડર થઈને ફરતો. તેનો જમો અતિશય જડો હતો તે તેની ખેવડી ગરજ સારતો હતો. દિવસનો તે ડગલો હતો અને રાતે તે ખીછાનાને ઠેકાણે ઉપ-યોગી થતો. તે હાથમાં લાકડાનું એક વાસણ રાખતો. પગી તેણે પોતાને રહેવા સાર એક પીપ પસંદ કર્યું, તેમાં તે બેસતો, અને પોતે જ્યાં જતો ત્યાં તે પીપને પોતાની સાથે લેઈ જતો, અને તેમાં તે ખિરાજતો ! ઉનાળામાં અતિ ઉષ્ણ થયેલી રેતીપર તે આજોટતો અને શિઆળામાં જ્યાં બરફ પડ્યો હોય ત્યાં જઈને તેને વળગી રહેતો. એવું કરવાની તેની સુખ્ય મતલબ એ હતી કે સખ્ત ગરમી અને સખ્ત ઠંડી

સહન કરવાની તેને ટેવ પડે. અગ્નિ લોકો તેને ચીડવતા, અપશબ્દ કહેતા તે એ શાંતિથી સહન કરતો. એક દિવસે એક છોકરો તેના કાષ્ટપાત્રમાંથી પાણી પી ગયો તેથી તે વાસણ તેણે ફેંકી દીધું. દુનિઆમાં જે માણસો કુવર્તન રાખતા તે માટે તે તેમને વજ્રમાણુ સમ શબ્દડામ આપતો. લોકોની અનીતિને માટે તે બહુ નિડરતાથી સખત બાપણુ કરતો તે તેઓ ખુશીથી સાંભળતા, અને એ વિષે તેની સાથે ખૂબ જુસ્સાથી તકરાર કરતા. વાદવિવાદ કરવાથી એ લોકોની પૂર્ણ પ્રતિતિ થતી કે એ આપણાથી કોઈ પણ પ્રકારે ગાંજ્યો નબ તો નથી, ત્યારે તેઓ તેને બહુ ગાળો આપતા. પણ તેની તે કશી દરકાર રાખતો નહોતો.

ઇજ્જમના ટાપુ તરફ પ્રવાસ કરતાં એકવાર તે ચાંચી-આના હાથમાં પકડાયો, તેથી તેઓ તેને કીટના ટાપુ બણી ગુલામ તરીકે વેચવા લઈ ગયા. ત્યાં તેને કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે, “તને શું આવડે છે”? ત્યારે તેણે સત્વર ઉત્તર આપ્યો કે, “માણસને કેમ વશ કરવા તે હું સારી રીતે બાળું છું.” તેનો આશ્ચર્યકારક ઉત્તર સાંભળીને સેનીઆદીસ નામના સ્વતંત્ર અને સમજુ સદ્ગૃહસ્થે ડાયોજનીસને વેચાતો લેધને તરત તેને છૂટો કર્યો, અને પોતાનાં બાળકોને શિક્ષણ આપ-

વાનું કામ તેને સોંપ્યું. આ કાર્ય તેણે બહુ ઉમંગથી બજાવીને દેતેહ મેળવી

એકવાર ઉનાળામાં તે કારીન્થમાં તડકે બેઠો હતો. ત્યારે તેને સિકંદરે જોયો, પછી તેણે તેની સાથે વાતચીત કરવા માંડી, અને છેલ્લે તે વાતથી પરમ સાનંદાશ્ચર્ય પામ્યો, તેથી તેણે કહ્યું કે હું તારાપર બેહદ ખુશી છું. માગ, માગ; તું જે માગે તે હું તને આપું. ત્યારે ડાયોજનીસે ઉત્તર આપ્યો કે, મને ખીજું કશું જોઈતું નથી, પણ તું મારાપર છાંયો નાખીને મારો તડકો રોકે છે ત્યાંથી ખસ. પછી તેઓની વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચીત થઈ.

ડાયોજનીસ:—તાં નામ શું ?

સિકંદર:—માં નામ સિકંદર. તું તારા પીપમાંથી નીકળીને મારા મેહેલમાં કેમ આવતો નથી ?

ડાયોજનીસ:—એટલા માટે કે જેટલું તારા મેહેલથી માં પીપ દૂર છે, તેટલું જ માં પીપ તારા મેહેલથી દૂર છે.

સિકંદર:—શું તું રાજાઓને આદરમાન નથી આપતો ?

ડાયોજનીસ:—નહીં, મને તેની કશી જરૂર નથી. રાજા એ મારા મનથી કાંઈ મહત્વની ચીજ નથી. રાજાઓ કાંઈ દેવતા નથી.

સિકંદર:—રહેલો પંડિત તારા જેવા વિગા... નથી.

ડાયોજનીસ:—એ સાંભળીને હું ખુશી થાઉં છું.

સિકંદર:—કેમ વાર ?

ડાયોજનીસ:—કારણ કે હું ડાયોજનીસ સિવાય અન્ય કોઈ ડાયોજનીસના વિચારનો થાઉં એવું ધમ્મજો નથી.

સિકંદર:—ડાયોજનીસ, મારી પાસેની હરકોઈ ચીજ તારા પસંદ હોય તો મને કહે અને તે મારી લે.

ડાયોજનીસ:—ત્યારે જે તું મને આપી શકતો નથી એવો જે મારો સૂરજનો તડકો તે તું મારી પાસેથી લે નહીં.

સિકંદર:—તારે શું બેઠએ છીએ ?

ડાયોજનીસ:—જે તારી પાસે છે તેમાંનું કંઈ નહીં.

સિકંદર:—આખી દુનિયા મારા હુકમમાં છે.

ડાયોજનીસ:—પણ મને તેની દરકાર નથી. હું તેને ચાહતો નથી.

સિકંદર:—હું જીવીશ તેથી તું કંઈ વિશેષ જીવનાર નથી.

ડાયોજનીસ:—તું ધમ્મજે કે નહીં તોપણ હું મરીશ.

સિકંદર:—હરકોઈએ સંતોષી થવાને કેમ શીખવું ?

ડાયોજનીસ:—લોભો થવાનું બૂઝી જવાથી.

સિકંદર:—(પોતાના મિત્ર હેલિસ્તીઅનને કહે છે.)

હેફિસ્ટીઅન, જો હું સિકંદર નહીં હોઉં તો હું ડાયોજનીસ થાઉં.

હેફિસ્ટીઅન:—તે પાકે છે. તેની ભાષા વજબાસુ જેવી, અને તેની સાથે મધુર પણ છે. તેમજ વળી તે ઢંગ સગરનો પણ દેખાય છે.

સિકંદર:—ડાયોજનીસ, જ્યારે ફરીથી હું આ રસ્તે નીકળીશ ત્યારે હું તને મળીશ, અને તારી સાથે વાતચીત પણ કરીશ.

ડાયોજનીસ:—ખેલાશક.

એકવાર કોઈએ તેને પૂછ્યું કે—મહારાજ, સૌથી બયંકર પ્રાણી કોણ ? ત્યારે તેણે કહ્યું હતું કે—“ જંગલી પ્રાણીઓમાં નિંદાખોર અને સુધરેલમાં ખુશામતીઓ.” ડાયોજનીસ ઈ. સ. પૂર્વ ૩૨૩ વર્ષ પર જે દિવસે સિકંદર મુઓ તે જ દિવસે મરણ પામ્યો. જ્યારે તેના જાણવામાં આવ્યું કે પોતાનું મોત પાસે આવ્યું છે ત્યારે એ આલિમ્પિઆના રસ્તાપર બેઠો અને બહુ માણસોની સમય તે શાંતિથી મરણ પામ્યો. તેના મોતથી લોકો બહુ દિલગીર થયા હતા. ”*

આમ સંતોષી માણસ જ ખરાં સુખ અને શાન્તિનો અનુભવ કરી શકે છે. એ વાત ખરી છે, કે કેટલીક

વખત મનુષ્યને પોતાના જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે બહુ દુઃખ ઉઠાવવું પડે છે; પરંતુ ધણાં મનુષ્યો તો એવાં જોવામાં આવે છે કે જે પોતાના સુખો-પ્રભોગનાં સાધનોને માટે દુઃખી થાય છે. ઘોડાગાડી, મહેલ, ધરણાં, કીંમતી સરસામાન, વસ્ત્રો ઇત્યાદિ માટે દુઃખી થવું એ કેવળ મૂર્ખતા જ છે. સંયમ કરવો એ ધણી સારી વાત છે. વૃદ્ધાવસ્થાને માટે અને પોતાનાં બાળકોને માટે ધનનો સંયમ કરવો જ જોઈએ. આમ છતાં શાન્તિ અને સુખનો સંયમ એથી પણ ધણો ચઢિઆતો છે, એ વાત હરહંમેશ સ્મરણુમાં તાજી રાખવી ઉચિત છે. કારણ કે મનુષ્યની સાથે હંમેશાં જે કાયમ રહે છે તે આનંદ અને શાન્તિ જ છે.

આથી અસંતોષનો ત્યાગ કરો. તેને હાંકી કાઢો. દુઃખોથી નાશી છૂટવાનો પ્રયત્ન નકામો છે, કારણ કે તે સ્વાભાવિક અને અવશ્યંભાવી છે. આથી સંતોષ અને શાન્તિરૂપી આયુષ્ય ધરી તેની સામે થાઓ અને તે આપોઆપ નાશી છૂટશે.

પ્રકરણ ૫ મું.

વિપત્તિ.

“ ગુઝરે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે રહેજે;
ગણ્યું જે પ્યાડું પ્યારાએ સદા પ્યાડું ગણી લેજે. ”

—ખાલાશંકર.

“ ગકવું મુશ્વરેઝાની સામે નહિ ઘટે કદા;
પ્રભુ અગ્નિ માર્ગેએ તાડું હિત સજે સદા. ”

—‘સંગીત નીતિવિનાદ.’

“ વિપત્તિ પડે તે વેળા, *પરિચ્છેદ એ ખરી પાંડિતાઈ;
અપરિચ્છેદ કયેથી વિપત્તિ પડે છે ડગે ડગે ભાગ. ”

“ સુખ આવ્યું તો ભોગવો, દુઃખ આવ્યું તો તેમ;
સુખ દુઃખ બે ફેરા ફેરે, ચક્ર ફેરે છે જેમ. ”

“ અપ્રાપ્તની આશા નહિ, નષ્ટ તથો નહિ શોક;
આપતમાં મૂંઝાય નહિ, તે પંડિત જન કોક. ”

—હિતોપદેશ.†

“ સંપત્તૌ વિપત્તૌ ચ મહતામેકરૂપતા ”

ભાવાર્થ:—સંપત્તિ અને વિપત્તિના પ્રસંગોથી મહાપુરુષેદ
અલાયમાન થતા નથી.

દેરદાર એ જગતનો સામાન્ય ક્રમ છે. જગત પરની કોઈ
જાણુ સ્થિતિ સદાસર્વદા એક સરખી ટકતી નથી. તડકો અને
છાંયો, આંધારું અને અજવાળું, સુખ અને દુઃખ, સંપત્તિ અને
વિપત્તિ, હર્ષ અને શોક, જીવન અને મૃત્યુ એ વગેરે દંદોની
ઘટમાળ હંમેશાં કોઈ ચોક્કસ નિયમ પ્રમાણે એક પછી એક
ફર્યા જ કરે છે. જગત પરનાં સઘળાં પ્રાણીઓ આ ઘટમાળ
સાથે એટલાં બધાં સંબદ્ધ છે, કે ગમે તેવા અને ગમે તેટલા
પ્રયત્નો કરવા છતાં તેઓ તેનાથી જરાયે છૂટા થઈ શકતાં નથી.
માનવ જીવનનો જ વિચાર કરીએ તો તે કેટલું બધું વૈચિત્ર્યોથી
ભરપૂર, અસ્થિર અને બહારના સંયોગોની અસરથી
વીંટળાએલું જણાય છે. કુદરતના સ્થાપિત નિયમાનુસાર મનુષ્ય-

જીવનમાં થતા ફેરફારો એટલા તો સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય છે, કે તેને હરકોઈ પ્રયત્ને ટાળી શકાતા નથી. પોતાની દેખીતી સ્થિતિ હંમેશાં એક સરખી ચાલુ રહે એવી પ્રબળ ઈચ્છા ધરાવી તેને માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના પ્રયાસમાં સફળ થાય એ શક્ય નથી. **સુખસ્યાનન્તરં દુઃખં દુઃખસ્યાનન્તરં સુખમ્** । સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ એવો ફેરફાર પ્રત્યેક જીવનમાં ચાલુ જ રહેવાનો. એ ફેરફારમાં પરિવર્તન કરવાને માણસ પોતે શક્તિમાન નથી. માણસથી જો કંઈ બની શકે એવું હોય તો તે માત્ર પ્રયત્ન જ છે. પોતાની અમુક સ્થિતિમાં ફેરફાર કરવાને વા ધારેલું પરિણામ ઉપજાવવાને પ્રયત્ન કરવો એટલું જ તેનાથી થઈ શકે તેવું છે, અને ત્યાં જ તેને વિરમવાનું છે. પરિણામ ધારેલું આવે કે ન પણ આવે. તેથી તેણે વ્યાકુળ કે ચિંતાતુર થવું યોગ્ય નથી. જો તે અંધારો કે વ્યાકુળ અને તો વિશેષ દુઃખ વહોરી લેવા સિવાય પોતાને બીજો કશો લાભ કરતો નથી. આથી વિપત્તિના પ્રસંગે ગભરાઈ ન જતાં તેને ટાળવા બની શકતા પ્રયત્નો કરવા અને તેના ફળને માટે ધીરજ અને શ્રદ્ધાથી રાહ જોવી એ સુખી થવાનો યોગ્ય ઉપાય છે.

સંસારમાં દુઃખનો અનુભવ ન થયો હોય એવું કોણ છે ?

આખું જગત સુખદુઃખથી જોડાયેલું છે. જન્મ ધર્મો કે શરીરની સાથે જ તેની ગૂંથણી કરાયેલી હોય છે. અને તેથી ~~સકલ~~ કવિ નરસિંહ મહેતાનું એ કથન યથાર્થ જ દીસે છે, કે:-

“ સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડીયાં;
ટાળ્યાં તે કોઇનાં નવ ટળે, રંધુનાથનાં જડીયાં. ”

અંગ્રેજ કવિ લૅંગ્વેડેશોએ પણ કહ્યું છે, કે પૃથ્વી પર પશુ-પક્ષીઓનું એક પણ ટોળું એવું જોવામાં આવશે નહિ કે જેમાંથી એકે એકે પશુ વા પક્ષી મરણ શરણ થતું હશે નહિ. ગમે તેટલા પ્રયત્નો અને પૂરતી સંભાળ છતાં વખત આવે તેમાંથી એક પક્ષી એક ચાલી નીકળે જ છે. આ જ પ્રમાણે કાળની કરાળ દાળમાંથી એક પણ વ્યક્તિ બચી જવા પામી હોય એવું એક પણ કુટુંબ જગત પર ક્યાંક એ મળી આવશે નહિ. શું આવે પ્રસંગે મનુષ્યો પોતાનાં સ્વજનને અચાવવાને પોતાનાથી બનતા સધળા પ્રયત્નો કરતાં નહિ હોય? પણ એ યાદ રાખવું ઘટે છે, કે પ્રયત્નથી પ્રકૃતિના નિયમોમાં લેશ પણ ફેરફાર કરી શકાતો નથી. માત્ર એટલું જ થઈ શકે કે તેને અનુકૂળ બની શકાય. પોતાના એકના એક અને ઘણા જ બહાલા પુત્રના મરણના શોકથી બ્યાકુળ બનેલી એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને શાન્તવન આપવા ઇચ્છતા મહાત્મા બુદ્ધે આ જ ઉપદેશ

આપ્યો હતો. જ્યારે એ બાઈએ પોતાના પુત્રને જીવતો કરવાની પ્રાર્થના કરી ત્યારે તે બાઈને તેમણે કહ્યું, કે જેના ધરમાં કોઈ પણ માણસ કદિ પણ મરી ગયું હોય નહિ તેના ઘેરથી એક મૂડી રાઈ લાવી આપો તો તમારા પુત્રને જીવતો કરું. તે બાઈ સધળે ફરી વળી અને તેને જણાવ્યું કે જગતમાં એક પણ ઘર એવું નથી કે જેમાંથી કોઈને કોઈ કાળે શરણ થયું હોય નહિ. પરિણામે જન્મ અને મૃત્યુ જીવનની સાથે જ જોડાયેલાં છે એવા પરમ સત્યનું સ્વાનુભવથી જ્ઞાન પામી તે બાઈ શાન્ત બની. જગતમાં સુખી અને શાન્ત થવાનો આ એક જ ઉપાય છે અને તે એ કે જે સ્વાભાવિક છે, જેને નિવારી શકાય તેમ નથી તેને ધૈર્ય અને બલપૂર્વક વધાવી લેવાને અને શાન્તિથી સહન કરવાને પ્રત્યેક પળે તૈયાર રહેવું. ભય વા વિપત્તિને પાસે આવતાં જોઈ દોડાદોડી કરવાથી કશું જ વળતું નથી. તેમ કરવાથી તો ઉલટાં તે વિશેષ દુઃખપ્રદ નીવડે છે. તેઓ જે રીતે આવતાં હોય તેરીતે આવવા દેવામાં અને તેને ધૈર્ય અને હીંમતપૂર્વક ભેટવામાં જ સુખ અને શાન્તિ સમાયેલાં છે.

“ આવતું હોય જો પાસે, ભય સામે નહીં પળો;
આવવા દો સખુરીથી, પછી હીંમતથી મળો. ”

— સંગીત નીતિવિનોદ. ”

મનુષ્ય-જીવનની વિપત્તિઓને જે ભાગમાં વહેંચી શકાય-
(૧) કેટલીક વિપત્તિઓ વાસ્તવિક હોય છે જ્યારે (૨) કેટલીક
નામની અથવા દેખાવ માત્રમાં જ હોય છે. આ બીજા
પ્રકારની વિપત્તિના છ ભાગ પાડી શકાય:

(૧) ચેતરણીરૂપ. (૨) કસોટી કે ધન્યક્ષણરૂપ. (૩)
કલ્પિત કે નજીવી. (૪) સ્વયંઉત્પાદિત. (૫) કર્મદંડ-
સન્નરૂપ. (૬) છૂંપા આશીર્વાદરૂપ.

હવે આપણે જોઈશું કે કયી કયી વિપત્તિઓનો ઉપરનહ
કયા કયા વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે.

૧—માનવ જીવનમાં આવી પડતી આપત્તિઓ પાપા-
ચરણોની સન્નરૂપ અથવા તેા દુરાચરણોથી બચવાને અગમ-
ચેતીરૂપ હોય છે. સંસારનાં અનેક પ્રલોભનોની મોહજાળમાં
કસાઈ મનુષ્ય જ્યારે પોતાનાં કર્તવ્યોથી વિમુખ બને છે અને
અનેક પાપાચરણોમાં રત થઈ નિરંકુશ ખેડ્યા કરે છે ત્યારે
આપત્તિ જ માત્ર તેને જાગ્રત કરી કર્તવ્યનું જાન કરાવે છે.
મનુષ્યનું મન જ્યારે સાંસારિક વિષયોમાં લુગ્ધ બને છે અને
મોહનિદ્રાથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે કુદરત તેને મોહના બંધન-
માંથી છોડાવી તેની ખરી સ્થિતિ અને વાસ્તવિક કર્તવ્યોનું
જાન કરાવવાનો યત્ન આદરે છે. કુદરતના આવા કલ્યાણકારી

ચલો જ નાની મોટી આપત્તિઓરૂપે દેખા દે છે અને મોહ-
નિદ્રામાં પડેલા જીવોને સચેત કરવા પોતપોતાનું બળ અજ-
માવે છે. જેઓ આપત્તિના બળને આવકારદાયક લેખી તેને
ધારજ અને હીંમતથી મળે છે તેઓ સચેત બની સુખી થાય
છે અને જેઓ તેનાથી ત્રાસે છે તેઓ હેરાન હેરાન થઈ
આખું જીવન દુઃખમાં પસાર કરે છે.

આપત્તિઓ કેવી અને કેટલી બળવાન તેમજ અસહ્ય
હોય છે અને હતાં પણ તેઓ મનુષ્યની મોહનિદ્રાનો ભંગ
કરી કેવી ચેતવણીરૂપ અને કલ્યાણકારક નીવડે છે તે એક
વાત પરથી સહજ લક્ષમાં આવી શકે:—

એક માણસ ઘણો ઐશ્વર્યશાળી હતો. સંસારનાં ધન,
અધિકાર અને મોજશોખના બોજ નીચે તેના સઘળા સદ્-
ભાવો અને ધાર્મિકવૃત્તિઓ દબાઈ ગયાં હતાં. મિથ્યા સુખ
અને લાલચોએ તેના હૃદય ઉપર પોતાની પૂરેપૂરી સત્તા
જમાવી દીધી હતી. તે એવો તો મોહનિદ્રામાં પડી ગયેલ
હતો કે તેને પોતાની જાતનું વા પોતાનાં કર્તવ્યોનું જરૂર
પણ જ્ઞાન રહ્યું નહોતું. એવા એક સ્વકર્તવ્યથી ભૂલા પડેલા
પથિકને ખરા માર્ગનું દર્શન કરાવવાને કુદરતે પોતાની ઉદાર
દષ્ટિ લંબાવી: તેના પર એક પછી એક આપત્તિઓ પડવાની

શરૂઆત થઇ. પ્રથમ તેની સ્ત્રી મરણ પામી. આથી પણ જ્યારે તેની આંખ ઉઘડી નહિ ત્યારે થોડા સમયને અંતરે તેનો એકનો એક પુત્ર મૃત્યુના મુખમાં જઇ પડ્યો. આથી પણ દુરાચારથી ભ્રમણી ઉઠેલો તેના અંતરમાંનો અગ્નિ હોવાઈ શાન્ત થયો નહિ ત્યારે તેનાં ધન, માન, એકધર્મ આદિ સધળું ધીમે ધીમે નષ્ટ થવા લાગ્યું. તેનાં પશુઓ પણ એક પછી એક મરવા લાગ્યાં. આટલાટલા છતાં પણ તેની મોડનિદ્રાનો લેશ પણ ભંગ થયો નહિ. તે બિમારીને વશ થયો ત્યારે પણ તેના દૂષિત વિચારોના પ્રવાહની ગતિ બદલાઈ નહિ. આવી સ્થિતિમાં અંતે એક દિવસે તેના ઘરને આગ લાગી. સધળું જાડભડાટ બળવા લાગ્યું. આ વખતે તે બિછાના વશ હોઈ પડોશનાં કેટલાંક માણસો તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢવાને તબવીજ કરવા લાગ્યાં અને તેની આંખ એકદમ ઉઘડી ગઇ. તેની આંખ આડેનાં પડળો દૂર થયાં કે તરત જ તે પાપાસકત માણસ પોતાની ભયાનક પાપક્રિયા યાદ કરી કહેવા લાગ્યો કે, “ ધન્ય પરમેશ્વર હવે હું આરોગ્ય થયો ! ” આ ક્ષણથી જ તેની આસક્તિનો ધ્વંસ થયો અને સત્પથ ગ્રહણ કરી સુખી થયો. આમ આપત્તિ દુઃખી કરવાને માટે નથી; પરંતુ માણસને ચેતાવી ખરા કર્તવ્યમાં દોરવા માટે અને એ રીતે

તેનું હિત કરવાના શુભ હેતુથી જ તેની યોજના કરાયેલી છે એમ સ્પષ્ટ થશે.

વળી “ માણસ ધણા વરસે અને ધણા અનુભવે પોતે પોતાને ઝોળખે છે. ” એ વાક્ય આપણને સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે, કે માણસ, માણસ બને-પોતાનાં ખરાં કર્તવ્યોને પિછાને-તે પહેલાં તેને ધણાં વરસોના અનેકવિધ અનુભવોમાંથી પસાર થવું પડે છે. માણસનામાં હહાપણ આવે તે પહેલાં તેને અનેક ઠોકરો ખાવી પડે છે. અનેક જાતના ખત્તા ખાતાં જ તે શાણપણ મેળવી શકે છે. સુખ તેમ સંકટ પણ આપણા ભલાને માટે જ હોય છે. જો મનુષ્ય-જીવનમાં આપત્તિઓ આવતી ન હોત તો આપણે ક્યારનાએ હતા ન હતા થઈ જાત. ‘ મરણ પગલાંની હેઠ છે, ’ ‘ કાળ ચોટી પકડી રહ્યો છે, ’ એ અને એવી બીજી ઉક્તિઓ પરથી સમજી શકાય, કે આપણે ચારે તરફ મૃત્યુથી ઘેરાયેલા છીએ. જીવનનો અંત આણુનાર એવા અનેક સંયોગો આપણી આસપાસ સર્વત્ર આવી રહેલા છે, અને તેથી આપણી સહેજ પણ ગફલત થતાં જીંદગી એકદમ જોખમમાં આવી પડે છે. આપણે આવા જોખમમાં આવી ન પડીએ તે માટે અગાઉથી સાવચેત રહેવાના ઉપાયો બતાવનાર અને અણીના પ્રસંગે સાવધ કરનાર

આપત્તિઓ જ છે. આપત્તિઓને લીધે જ આપણું જીવન અનેક મહાન જોખમોના પાલે પડી નષ્ટ થતાં બચે છે અને લાંબી સુદૃઢ ટકી રહેવાં પામે છે. વેપારમાં એક વખત નજીવું નુકસાન જાય છે તો તે ખીજી વખતને માટે આપણને વધારે ડાહ્યા બનાવે છે અને બહુ જ વિચાર પૂર્વક સાહસ ખેડવાને સાવચેત કરે છે. અર્થાત્ મુશ્કેલીઓ મનુષ્યને પ્રસંગે પ્રસંગે સાવચેત કરી સુગ બનાવે છે.

૨—કેટલીક વિપત્તિઓ કસોટી કે સુઅવસરરૂપ હોય છે. સુવર્ણ, સુવર્ણ બને, ખરા સોના રૂપે જગતી ઉઠે તે પહેલાં તેને અનેક પ્રકારની કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. ધર્ષણ, તાપ, તાડન અને હેદન સહન કર્યા પછી જ તે ખરા સોના-રૂપે દીપ્તિ ઉઠે છે. આ જ પ્રમાણે મનુષ્ય, મનુષ્ય બને, તેની અંદરની સઘળી શુભ વૃત્તિઓ વિશુદ્ધરૂપે પ્રકાશમાં આવે તે પહેલાં તેને બહુ જાતની કસોટીઓમાંથી ઉત્તીર્ણ થવું પડે છે. આ કસોટીઓ તે ખીજી કોઈ નહિ; પરંતુ મનુષ્ય-જીવનમાં ઉપસ્થિત થતી આપત્તિઓ જ છે. જગત પર થઈ ગયેલાં અનેક મનુષ્યો કે જેઓ ખરાં મનુષ્યો રૂપે જગતી ઉઠી આજ યુગોના યુગો થયાં પૃથ્વી પરની સર્વ પ્રજાઓનું એક સરખી રીતે ધ્યાન ખેંચી રહ્યાં છે તેમનાં જીવન-ચરિત્રો તરફ નજર

કરીશું તો આપણને તરત જ માલૂમ પડી આવશે, કે તેમને
એ રીતે અમર અને ચિરસ્મરણીય બનાવનાર માત્ર આપત્તિ-
ઓ જ હતી. રામ, કૃષ્ણ, કામદેવ, મહાવીર, બુદ્ધ, શંકર,
નળ, હરિશ્ચંદ્ર, ધ્રુવ, પ્રજ્ઞાદ, સોક્રેટિસ, સીતા, તારા દમ-
યંતી, દ્રૌપદિ, સાવિત્રી આદિ અનેક પ્રાતઃસ્મરણીય મહાજનો
ઉપર જે આપત્તિઓ આવી પડી હતી તેને લીધે જ તેઓ
જગતમાં આટલી બધી પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં છે. જે તેમના કોઈ
એટલાં બધાં મહાન સંકટો ગુજ્યાં ન હોત તો દુનિયાં તેમનાં
ખરાં સ્વરૂપોને લાગે જ પિછાની શકી હોત અને તેમની
ચોગ્ય કદર કરી શકી હોત.

પણ, આપત્તિઓથી પ્રાપ્ત થતા આ અને એવા ખીજા
મહાન લાભો આપત્તિઓના પ્રસંગોમાં નહિ; પરંતુ તે
પ્રસંગોના ઉપયોગમાં સમાયેલા છે. આપત્તિના પ્રસંગનો જે
સદુપયોગ કરતાં આવડે તો જ મનુષ્ય તેનાથી અગણિત
લાભો મેળવી સુખી થઈ શકે છે. બધા પ્રસંગોમાં તેમ આમાં
ય ઉઠાવણની સૌથી પ્રથમ જરૂર છે. એકના એક જ પ્રસંગો
ડાહ્યા માણસને તેના સદુપયોગ વડે સુખ અને ઉન્નતિના સાધન-
રૂપ થઈ પડે છે જ્યારે મૂર્ખ તેનાથી હેરાન હેરાન થઈ
અધોગતિને પામે છે.

જો કે વિપત્તિઓ કાળા નાગ સમાન ઝેરી અને બચાંકર છે, છતાં તેના ગુણો કાળા નાગના મસ્તકમાં પ્રકાશી રહેલા મૂલ્યવાન મણિયા વધારે દીંમતી-રે ! અમૂલ્ય છે. વિપત્તિઓ આપણને પાપમાં પડતાં બચાવે છે અને પ્રકૃતિને નીરખવાની દૃષ્ટિમાં નવું નૂર પૂરે છે. સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર શુભ અને હિત જોવાની આંખ મનુષ્યને દુઃખના સમયમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવે પ્રસંગે માત્ર તેણે અકળાઈને મનની શાન્તિનો ભંગ થવા ન દેતાં ધૈર્યથી પ્રસંગનો સદુપયોગ કરી લેવા પૂરતું ડહાપણ રાખવું જરૂરનું છે.

જગતમાં ધન અને અધિકાર મહાન અનર્થ ઉપજાવી માણસને પાયમાલ કરી મૂકે છે. પૈસા અને મોટાઈના મદમાં મનુષ્ય ઉન્મત્ત અને દુરાચારી બની માણસાઈ ગુમાવી બેસે છે. વિપત્તિ માણસમાં ડહાપણ આણે છે અને તેની અંદરની શુભ વૃત્તિઓને કેળવી સુખી બનાવે છે જ્યારે સંપત્તિ સદ્ગુણોનો નાશ કરી માણસને અધમ બનાવે છે, રોમની ગાદિ ઉપર થઈ ગયેલા મહાન જીલમગાર અને અધળા રાજકર્તાઓ અધળાક ધન અને આપખુદ સત્તાને પાલે પડી ઉદ્દેગ અને દુઃખ પૂર્ણ જીવન ગાળતાં ઢોરને મોતે મુઆ છે. આથી ઉલટું જો તેઓ એ નાશકારક રાક્ષસી પ્રલોભનોના પાસથી મુક્ત રહી

શક્યા હોત તો તેઓ ધણા ઉત્તમ અને મહાન ઉપયોગી નાગરિક નીવડી પોતાનું જીવન પરમ સુખમાં વ્યતિત કરી શક્યા હોત.

ધણીવાર જગતમાં મનુષ્યોને એમ કહેતાં સાંભળવામાં આવે છે, કે “ લાલને લીલા અને સાધુને પીડા ” અર્થાત્ જો લોકો સ્વચ્છંદે વર્તી હોય તો દુરાચારમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે તેઓને લહેર હોય છે અને જેઓ સદાચારનું સેવન કરે છે તેઓ દુઃખી દુઃખી બની જાય છે. આવા વિચારો સેવવા કે જાહેર કરવા એ અલ્પબુદ્ધિનું જ પરિણામ છે. દુનિયામાં જો કોઈ ખરેખરો સુખી હોય તો તે સદાચારી જ હોઈ શકે. અનેક જાતના કાવાફાવા, છળકપટ અને તોરતુમાખીથી અઢળક ધનનાં માલીક બની દુરાચારમાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર માણસો બહારથી ખીજની દૃષ્ટિમાં ગમે તેટલાં સુખી જણાતાં હોય તોપણ તેમના આંતરમાં દુઃખરૂપી દાવાનળ બડબડાટ સળગ્યાં કરતો હોય છે. અનેક પ્રકારનાં ભય, ચિંતા, શોક અને દુઃખથી તેઓનાં અંતઃકરણો હરહંમેશ વ્યાકુળ બની રહેલાં હોય છે. વળી દુરાચારથી થોડા સમયને માટે કોઈને કદાચ સુખ જેવું જણાતું હોય તોપણ પરિણામે તે કદિ પણ દુઃખરૂપ નીવડ્યા સિવાય રહેતું નથી. પાપનો ધડો જ્યારે પુરો બરાબ જાય છે ત્યારે દુરાચારથી પ્રાપ્ત કરેલાં વૈભવનાં સાધનો જ તેમના નાશનાં

સાધનો અને છે. આટલાથી ચે તેમના દુઃખનો અંત આવતો નથી. મૃત્યુ પછી પણ તેમની અપદ્ધાર્તિ ચારે તરફ પ્રસરી રહે છે. જગતમાં આથી વિશેષ દુઃખ ક્યું હોઈ શકે ?

આથી ઉલટું સદાચારી હંમેશાં જ સુખી હોય છે. ઉપલક્ષ્ય દેખાવથી તેમને દુઃખ છે એમ જણાય તોપણ તેમના આંતરમાં તો સાચું સુખ જ વાસ કરી રહેતું હોય છે. સદાચારી પુરૂષો પર ગમે તેટલાં ભારે સંકટો આવી પડે તોપણ તેઓ સતના માર્ગથી લેશ પણ ચલિત થતા નથી. તેઓના પર જેમ જેમ સંકટો આવતાં જાય છે તેમ તેમ તેઓ પહાડવત અડગ રહી તેનો પ્રતિકાર કરવાનું આત્મખળ પામતા જાય છે અને પોતાના મનની સ્થિતિને એક સરખી સ્થિર અને શાન્ત રાખી શકે છે. પોતાના ઉન્નત લક્ષ્યથી મનને તસુ પણ વિચલિત થવા ન દેતાં એક સરખી શાન્તિનો અનુભવ કરવા સમાન સુખ જગતમાં બીજું ક્યું હોઈ શકે ? સદાચારી પુરૂષો સુખદુઃખના યથાર્થ સ્વરૂપને સારી રીતે સમજી શકે છે અને તેથી તેવા પ્રસંગે તેઓ મોહ કે શોકને વશ ન થતાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિને પોતાના લક્ષ્યમાં સ્થાપે છે. પરિણામે બહોરનાં સુખદુઃખોની તેમના મન પર લેશ પણ અસર થતી નથી.

જગતમાં સ્વજનના મૃત્યુ સમાન ભારે દુઃખ બીજું
આપ્યે જ હોઈ શકે. આમ છતાં પોતાની પત્નીના મરણ પ્રસંગે
પોતાના મન પર શોકની જરા પણ અસર થવા ન દેતાં કેવળ
ધૈર્યની ઇચ્છામાં પોતાની ઇચ્છા ભેળવી,

“ભણું થયું ભાગી જન્મળ, સુખે ભજીશું શ્રીગોપાળ.”
એવાં ધીર અને શાન્ત વચનો ઉચ્ચારનાર સાધુચરિત
નરસિંહ મહેતાના ભક્તહૃદયમાં કેટલાં શાન્તિ અને સુખ
હોવાં સંભવે છે !! એવા ભારે દુઃખના પ્રસંગે પણ તેમના
આંતરમાં સુખ અને શાન્તિ જન્માવનાર કોણ હશે ? તેમનાં
ધર્માચરણો જ. શું દુરાચરણીઓ કે જેઓ પોતાની સુખી
જીવિત સ્થિતિમાં પણ મનને શાન્ત રાખી શકતા નથી તેઓ
એવા શોકને પ્રસંગે શાન્તિનો લેશ પણ અનુભવ કરી શકે એ
સંભવિત છે ? કદિ નહિ. હકીકત એવી છે, કે સદાચારથી
ઠપ્પજે દરાયેલા પોતાના દિલને ધૈર્યભિમુખ કરી સાધુ પુરુષો
જ્યારે ધૈર્યના પ્રેમમાં તક્ષીન બને છે ત્યારે બહારનાં સુખ-
દુઃખો તેમના મનને લેશ પણ સ્પર્શી શકતાં નથી. ઉપરના
દાખલા ઉપરાન્ત સત્યને માટે અનેક પ્રકારનાં સંકટ સહન
કરનાર હરિશ્ચંદ્ર; વચનની ખાતર વન વેઠનાર જનક,
પાંડુપુત્રો; પદોપકારાર્થે અસ્થિ અર્પનાર દધિચી;

પ્રતિજ્ઞા પાલનાર્યે મહાન દુઃખેને આનંદથી વધાવી લેનાર
લીખ, સગાળશા; ઈશ્વરીય પ્રેમને લીધે અનેક સંકટો સહન
કરનાર ક્રુપ, પ્રહ્લાદ; જનકકલ્યાણાર્યે કૂસ પર ચડતા ઈશુ-
ખ્રિસ્ત; સ્વધર્મપરાયણતાથી સંકટને ભેટતાં સીતા, તારક,
દ્રૌપદિ, દમયંતી આદિ અનેક ઇતિહાસ અને પુરાણ પ્રસિદ્ધ.
મહાજનોનાં જીવનચરિત્રો આપણને સ્પષ્ટ પ્રભોધે છે, કે
સ્વધર્મપરાયણ સાધુચરિત મહાજનોનાં દિલમાં બહારનાં દુઃખો
લેશ પણ અસર કરી શકતાં નથી. પ્રાણ્તાંત દુઃખ દશામાં પણ
તેઓનું ધૈર્ય પહોડ સમ અચળ રહે છે અને પોતાના ચિત્તને
સ્થિર રાખી શાન્ત મને ઈશ્વરારાધનમાં-જગતનું શુભ થાય
એવી ભાવનામાં-લીન બની પરમ સુખ અને આનંદની
વચ્ચે સ્વસ્વરૂપમાં લય પામે છે. તેમના સ્થૂલ દેહ આ જગત-
માંથી નાશ પામ્યા પછી પણ તેમનાં સન્ન્યારિત્ય અને
સત્કીર્તિ ચિરકાળને માટે સર્વત્ર પ્રસરી રહે છે અને તેમનું
મરણ અમરણ બની તેમને અમર અને પૂજ્ય બનાવે છે.
જગતમાં આથી વિશેષ સુખ બીજું કયું હોઈ શકે ?

વળી સદાચારી ધર્મપરાયણ વ્યક્તિઓ પર દુઃખના જે
વધારે પ્રસંગો આવી પડતા તેઓને છે તેમાં ઈશ્વરીય ગુફ
અને શુભ હેતુ રહેલો હોય છે. રાજકવિ કલાપી કહે છે, કે—

“કમનસીબને દર્દોએ ના અહોં મળતાં નહી,
કમનસીબથી દર્દોની તો ન ગોઠડીએ થતી.”

જેઓ સદ્ભાગી હોય છે, જેઓના પર ઈશ્વરની પૂરી કૃપા હોય છે તેમને જ સંકટો આવી મળે છે. સંકટો સદાચરણી અને ધર્મપરાયણ પુરુષોના ટેકની કસોટી કરી તેમને તેઓની નબળાઈ બાબતનું બાન કરાવે છે અને પોતાના ટેકને જાળવવા વધારે સમજ થવા ઉત્તેજે છે. આમ પ્રસંગે પ્રસંગે આવી પડતી વિપત્તિઓથી ઉત્તેજાઈ ધાર્મિક વૃત્તિવાળા પુરુષો નબળાઈનો ત્યાગ કરી પોતાના ટેકમાં વધારે ને વધારે મક્કમ બનવાનું બળ મેળવતા જાય છે અને પરિણામે કસોટીઓમાંથી પસાર થતાં એક સાચા હીરા રૂપે ઝળકી ઉઠે છે. આમ સાચા મહાપુરુષોની અને તેમના આંતરમાં અવિચળ રૂપે વાસ કરી રહેલા વિવેક, વિચાર, વિનય, સંતોષ, શીલ, સરલતા, શમ, દમ, દયા, શ્રદ્ધા, ધૈર્ય, ક્ષમા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, પવિત્રતા, નિર્લોભ, નિર્વેર, નિરુપદ્રા, અક્રોધ આદિ દેવી સંપત્તિના સદ્ગુણોની જગતને પિછાન કરાવી તેના કર્તવ્યનો માર્ગ મોકળો કરવાના અને સાધુ પુરુષોની સત્કીર્તિને અક્ષય રાખવાના પરમ હિતકારક અને શુભ ઉદ્દેશથી જ ધાર્મિક જનો પર વધારે વિપત્તિઓ આવી પડતી લાગે છે.

વળી વિપત્તિ મિત્રોની કસોટી કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે.

“ નારીની નિરીક્ષા થાય નિર્ધન દશામાં નિત્ય,
વિપત્તિ વેળાએ વરતાય સગપણ સ્નેહ,
સગાં સ્નેહી ખરાં ખોટાં પ્રત્યક્ષ પીછાણીએ;
હુખમાં સ્નેહી તે સ્નેહી સુખદા સજ્જન ગણો,
સુખમાં સ્નેહી તે સ્નેહી પૈસાનો પ્રમાણીએ.”
સારી કે નહારી તે જરૂર ત્યારે જાણીએ;

— વલ્લભ.

વળી,

“ સેવક, સચિવ, મિત્ર અરૂ નારી;
આપદ કાલ પરખીએ ચારી.”

એ મહાત્મા તુલસીદાસના વચન પ્રમાણે સ્ત્રી, મિત્ર આદિ સ્વજનોની પરીક્ષા આપત્તિના સમયે જ થાય છે. સંપત્તિના સમયે માણસની આસપાસ અનેક મિત્રોનું ઝુંડ ફરી વળે છે. પરંતુ તેમાં કોણ સાચા અને કોણ સ્વાર્થી છે તેની ખરી ખાત્રી સંકટ સમયે જ થઈ શકે છે. જેઓ સ્વાર્થ સાધવા બેગા મળ્યા હોય છે તેઓ સંકટનો સમય ઉપસ્થિત થતાંની સાથે જ દૂર ભાગે છે. પરંતુ જેઓ મિત્રતા અને મિત્રતાના

ધર્મને સમજી એક સાચા મિત્ર તરીકે જોડાયલા હોય છે તેઓ સંપત્તિના સમયે કદાચ દૂર રહેતા હોય તોપણ સંકટના સમયે સાથમાં આવી ખડા થાય છે. તેઓ સર્વ પ્રકારના મતભેદોને કોરાણે મૂકી પોતાના મિત્રના દુઃખના સહભાગી બને છે અને સંકટ નીવારવાના અને શાન્ત્વના આપવાના ઉપાયોની યોજના કરે છે. આમ દુઃખના સહા ભાગી બને તે જ સાચા મિત્ર છે અને તે આપત્તિકાળમાં જ પરખાઈ આવે છે. વળી એ જ પ્રમાણે કોઈ દેશમાં સાચા સ્વદેશપ્રેમી કોણ છે તેની પરીક્ષા પણ આપત્તિકાળમાં થાય છે. આખા દેશ પર બ્યારે વિપત્તિનું વાદળ ફરી વળે છે ત્યારે જેઓ સાચા સ્વદેશપ્રેમી હોય તે જ ઝગડી ઉઠે છે અને પોતાના અંગત મતભેદોની સ્વદેશરક્ષણ રૂપી યત્નમાં આહુતિ આપી એકતાથી કામ કરવા મંડી પડે છે.

સત જોટલી અંધકારમય તેટલો જ વિશેષ પ્રકાશ તારાનો શોભી ઉઠે છે. વિદ્યુતનો પ્રકાશ ધનધોર વાદળોમાંથી જ જન્મે છે. આ જ વાત વિપત્તિના સંબંધમાં વિચારવામાં આવે તો સદગા સંતાપો આપોઆપ નાશ પામે. અર્થાત્ સુખં हि दुःखान्यनुभूय शोभते એ પ્રવચનનુસાર દુઃખ છે તો જ સુખ સારાં લાગે છે, દુઃખમાંથી જ સુખનો ઉદય થાય છે

એમ સંકટના સમયે સમજાય તો દુઃખનું નામ નિશાન પણ રહેવા પામે નહિ.

સંસારના નજીવા બનાવોથી હતાશ થવું બિલકુલ ઉચિત નથી. આથી ઉલટું તેના ઉંડાણમાં ઉતરી આપણા ઉચ્ચ હેતુને સિદ્ધ કરવા ધૈર્ય અને હિંમતપૂર્વક નાસીપાસી મળવા છતાં પણ, આગળ ને આગળ ગતિ કર્યા જવી તેમાં જ જીવનની સફલતા અને સુખ સમાયેલાં છે. જેઓ સહેજ સહેજમાં નાસીપાસ થવાની પ્રકૃતિવાળા હોય છે તેઓ પોતાને વા અન્યને કશે જ લાભ કરનાર ન નીવડતાં જગતને ખાટે કેવળ નિરપયોગી થઈ પડે છે. પરંતુ જેઓ વિદ્યોત્તી લેશ પણ પર્વા કર્યા વગર આગળને આગળ વધતા જાય છે તેઓ સંસારના હીરાંરૂપે પ્રકાશી નીકળે છે. પ્રોફેસર હુક્સ્લી અને લોર્ડ ડીઝરાઈલીનાં નામ એક ઉત્તમ અને છટાદાર વક્તા તરીકે જાણીતાં છે; છતાં એક સમર્થ વક્તા તરીકેની ખ્યાતિ મેળવતા પહેલાં તેમને પણ નાઉમેદ થવાના પ્રસંગો આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં તેઓ વક્તા તરીકે સભાઓમાં ભાષણ આપવા ઉભા થએલા ત્યારે તેમને મૂર્ખ બની બેસી જવું પડેલું. પોતાનું પ્રથમ ભાષણ પૂરું થયા પછી પ્રોફેસર હુક્સ્લીને ફરી વક્તા તરીકે બહાર પડવાનું સાહસ ન ઉઠાવવા

કેાઈએ નનામો કાગળ લખ્યો હતો જ્યારે લૉર્ડ ડીઝરાયલી પોતાના ભાષણમાંના શરૂઆતના એ જ શબ્દો બોલી શક્યો હતો. અને તેય પણ ફરી ફરીને ત્રણવાર. વળી એ બે શબ્દો પણ એવા દ્વિઅર્થી હતા કે એક સ્ત્રીએ તેની હાંસી કરી આખી સભામાં હાંસીપાત્ર બનાવ્યો હતો. આવા ફજેતીના પ્રસંગોથી તેઓ લેશ પણ હતાશ ન બનતાં ઉલટા એક સમર્થ વક્તા બનવાને ઉત્તેજ્યા. પોતાની નાસીપાસીના પ્રસંગને પોતાના કાર્યનેા ઉત્તેજક બનાવી એક સમર્થ અને સચોટ વક્તા બનવાના પ્રયાસમાં મંડ્યા રહ્યા અને આખરે તેમાં સફળ થયા. આ સિવાય વિઘ્નોથી લેશ પણ પરાસ્ત કે નાસીપાસ ન થતાં પોતે હાથમાં લીધેલા કામેની પાછળ સતત મંડ્યા રહી પોતાના ઉદ્દેશને પાર પાડવામાં સફળ થયેલા એવા ઘણા પુરૂષો હરકોઈ દેશના ઇતિહાસમાં શોધ્યા જડી આવે તેમ છે. તેમનાં જીવનચરિત્રો આપણને એ જ પ્રભોધિ છે, કે:—

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

અર્થાત્ અનેક વિઘ્નો આવી પડવા છતાં પણ ઉત્તમ આણુસો આરંભેલા કાર્યને છોડી દેતાં નથી.

૩. કેટલીક વિપત્તિઓ કેવળ કલ્પિત કે નજીવી હોય છે. સઘળી વિપત્તિઓમાં કલ્પનાથી ઉભી કરેલી વિપત્તિ અત્યન્ત દુઃખદાયક છે. કારણ કે તે વાસ્તવિક ન હોવા છતાં મનુષ્યને વ્યાકુળ અને દુઃખી બનાવી મૂકે છે, જે ભય આવ્યું નથી. વા આવશે કે કેમ તેની ચોક્કસ માહિતી નથી તેને કલ્પનાથી ખટું કરી બેહોશ બનવું એના જેવું બીજું કયું દુઃખ વિશેષ કષ્ટકારક હોઈ શકે? વળી ઘણી વખત આપણે નજીવી બાબતોને મોટું સ્વરૂપ આપી, “પીછતું પારેવું” કરી મૂકી આપણી જાતને નાહકની દુઃખી કરી મૂકીએ છીએ. બનાવના વાસ્તવિક સ્વરૂપને લક્ષમાં લીધા વિના અણુધટતો શોક કરી દુઃખી બનવું એ દેખીતી મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું?

૪. આપણી ઘણી મુશ્કેલીઓના ઉત્પાદક આપણે પોતે જ છીએ. ખાનપાનના, મોજશોખના, માનસન્માનના, ધનવિભવના અને એવા એવા વિષયોમાં વૃથા સુખની પાછળ ફાંફાં મારી ચિંતાપૂર્ણ હૃદયે આપણી જાતે જ આપણા માર્ગમાં અનેક મુશ્કેલીઓ ખડી કરી દઈએ છીએ. જીવનનાં વાસ્તવિક દુઃખો જેવાં કે માંદગી, સ્નેહી સંબંધીજનોનું મૃત્યુ આદિ કવચિત્ જ આવે છે; પરંતુ હરકોઈ વિષયમાં વિના કારણનાં કરવામાં આવતાં ઉતાવળ, અવિચારીપણું અને ચિંતાથી ઉપજતાં

દુઃખો તો આપણા: દિલમાં નિરંતર વાસ કરી રહેલાં હોય છે. વળી ધણાઓ પોતાને જેમાં કંઈ પણ લાગતું વળગતું ન હોય એવી બાબતોમાં માથું મારીને અને ખીજાઓની બાંજગડમાં પડીને પોતાની જાત પર નાહકતું દુઃખ વહેરી લઈ દુઃખી બને છે. એક શાળા પુરૂષે કહ્યું છે, કે ધંધા-રોજગારમાં નિષ્ફળ ગયેલા માણસોને તૃપાસશે તો તેમાંનો મોટો ભાગ પોતાના ઘરમાં શાન્ત નહિ બેસી શકવાના સ્વભાવવાળો માલુમ પડશે.

સોલોમન કહે છે, કે “ઋધડાથી દૂર રહેવું તેમાં જ મનુષ્યનું બૂપણ છે. પરંતુ મૂર્ખ માણસો તો હંમેશાં ટંટા-દિસાદમાં અને ખીજની બાંજગડમાં જ રમ્યાં પચ્યાં રહે છે અને તે સિવાય તેમને ચેન પણ પડતું નથી.” જે તમે જગતને તેના માર્ગમાં ગતિ કર્યા જવા દેશો તો તે કદિ પણ તમારા માર્ગમાં આડે આવશે નહિ. અર્થાત આપણે ખીજના કામમાં માથું મારવાથી દૂર રહીએ તો ખીજાઓ કદિ પણ આપણા કામમાં માથું મારશે નહિ.

૫. જે દુઃખો અપરાધના ફળરૂપ વા પાપની શિક્ષા તરીકે આવી લાગે છે તેનો સમાવેશ પણ સ્વયંઉત્પાદિત વિપત્તિમાં કરવો ઉચિત છે. “કરે તેવું ભોગવે અને વાવે તેવું લણે”

એ કુદરતના સંન્યાય પ્રમાણે કરેલા કર્મના ફળરૂપ આવી પડતી આપત્તિઓને આપણે આનંદથી ભોગવવાને તૈયાર રહેવું જ જોઈએ. તેને માટે દુઃખી થવાનો વા સહેજ પણ બડબડાટ કરવાનો આપણને લેશ પણ અધિકાર નથી. ગરીબાઈ, માંદગી કે દુઃખ જીવનને દુઃખી બનાવતાં નથી; પરંતુ આપણા હૃદયમાં વાસ કરી રહેલાં અહંકાર, હૃદયારતી લાલસા, સ્વાર્થપરાયણતા અને પાપી કૃત્યો જ આપણા જીવનને દુઃખી અને બોજારૂપ બનાવી મૂકે છે.

૬. સૌથી છેલ્લે આપણને વિચાર કરતાં મારૂંમ પડશે, કે બહારથી વિપત્તિના સ્વરૂપમાં દેખા દેતાં કેટલાંક સંકટોના મૂળમાં ઈશ્વરીય દૂષા આશીર્વાદોનો જ વાસ હોય છે. જે વિપત્તિઓને ઘેરથી વધારી લેવામાં આવે અને હિંમતથી તેમનો પ્રતિકાર કરવામાં આવે તો તે અવશ્ય આપણને હિંમતગામી અને ઉદાર બનાવે છે. ધીર જનો વિપત્તિઓને કેવા સ્વરૂપે નિહાળે છે અને તેમને કેવા સોણાસ હૃદયે વધારી આત્માનાં મધુરાં સંગીતો-પોતાની અંદરના ઈશ્વરીય ગૂઢ આદેશો-સંભળવાની અને સમજવાની સકાયતા મેળવી પોતાને હિંમતગામી થવાના માર્ગના ભોમીયા બનાવે છે તે બાજુનું હૃદયોગી થઈ પડશે.

“આવો, બહાલા ! પરમ અતિથિ ! દેવના દૂત આવો !
 દેવે પ્રેર્યા પુનીત વચનો માનવીને બણાવો !
 હું ઉચ્ચારું વિનીત હૃદયે સ્વાગત સ્વાગત હો !
 મ્હારે ત્યાં તો તમ કદમના સુપ્રસંગો ભરે હો !
 આભારી છું : મુજ ગૃહ થયું, આપ આવ્યે પ્રશાન્ત,
 ને હું શિષ્યો સહૃદય થવા, પાઠ ગુમ્બીરતાનાઃ
 હું શિષ્યો કે, ‘અહીં અમરતા સ્થૂલને ક્યાંય છે ના !
 ‘ન્યાં મૂર્તિ ત્યાં ક્ષણિક સ્થિરતા ! ત્યાં ઉધામા શું મિથ્યા ?
 ‘આ સંસારે જીવન જનનાં કાળ માપી રહ્યો છે,
 ‘સંસારીનાં સ્મિત, રુદનનું હાસ્ય કેવું કરે છે !
 ‘ના બાણું કે, કવણુ ક્ષણમાં આ બધું ચે તળવી,
 ‘દોરી જાશે મુજ ગરીબને આપ જેવા અતિથિ ?”

સિધાવો, અતિથિ દેવ ! આવજો, હાં ! પુનઃ પુનઃ !
 પ્રેરવા કેં નવું પુણ્ય અન્તર્દષ્ટિ ઉઘાડવા !

“દીવાને સાગર”

“મને તો હર્ષોની સરણી દુઃખમાંથીજ મળતી.”

—કલાપી

“રોગ શું છે ? પ્રેમને અભાવે ઉત્પન્ન થયેલી આપત્તિ. જ્યારે તાવ આવે છે ત્યારે હું ખીલકુલ ગુસ્સે થતો નથી કે અકળાતો નથી. એક મિત્રની પેઠે તેનું સ્વાગત કરું છું અને કોઈ ખીજી રીતે ન સમજતાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વો આ વખતે એકદમ હું સમજી શકું છું.”

—સ્વામી રામતીર્થ.

અરે ! બહુ ઉંડે ન ઉતરતાં કેવળ સામાન્ય દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તોપણ આપણા સમજવામાં આવી શકે, કે મનુષ્યને સખળ અને સુખી કરનાર સંપત્તિ નહિ પરંતુ વિપત્તિ છે. દાખલા તરીકે જેઓ ટાઢ, તાપ અને વરસાદની ઝડીઓથી ભય પામી વિલાસગૃહમાં બરાધ રહે છે તેમનાં જ શરીર શિથિલ અને નિર્માલ્ય થઇ પડે છે. પરંતુ આરંભમાં જેઓ તેમના ઝપાટાથી અનુભવાતી કઠિનતાની દરકાર કર્યા સિવાય કુદરતના વિશાળ અને ખુલ્લા ચોક્કમાં ખડા રહી બલપૂર્વક તેમની સામે થાય છે અને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરે છે તેમના દેહનો બાંધો ઘણો સુદૃઢ અને સખળ બને છે. આથી જોઈ શકાય, કે મનુષ્યને શિથિલ અને નિર્બળ બનાવી દુઃખી કરી મૂકનાર આપત્તિરૂપ દેખવામાં આવતાં એ કુદરતી સત્ત્વો નહિ; પરંતુ તેમનાં વિલાસભવનો છે. સંનેકા બરાબર જ મ્કહે છે કે,

જે મનુષ્યનું જીવન પ્રથમ સંપત્તિથી નષ્ટ થવા પામ્યું ન હોય તેવા કોઈ પણ મનુષ્યનો નાશ વિપત્તિથી થતો નથી. અર્થાત્ વિપત્તિ તેમને જ આરે-દુઃખરૂપ થઈ પડે છે, કે જેઓ શરૂઆતમાં સંપત્તિના બોળ નીચે ચગદાઈ ગયેલા હોય છે. સંપત્તિના બોળ નીચે ચગદાઈ ગયેલા વિપત્તિને દેખતાંની સાથે જ નાશના સુખમાં જઈ પડે છે. શૂદ્રક કહે છે કે:—

સુખાત્તુ યો યાતિ નરો દરિદ્રતાં

ધૃતઃ શરીરેણ મૃતઃ સ જીવતિ ।

અર્થાત્ સુખમાં ઉછરેલો માણસ જ્યારે દરિદ્ર્યનો ભોગ થઈ પડે છે ત્યારે જીવતા છતાં મુઝા જેવો બની રહે છે. આથી ઉલટું વિપત્તિના અંકમાં ઉછરી સંકટો સહન કરવાને ટેવાએલાઓને આપત્તિઓ કદિ પણ હેરાન કરી શકતી નથી. કલાપી ખરાખર જ કહે છે, કે:—

“જખમ સહેવો રહેલો મીઠો સદા સહનારને,

જખમ કદિએ પીડાતાને ન દાર કરી શકે;”

વળી આ સમજું કહેવાનો ભાવાર્થ એવો નથી, કે સંકટ સહેવાને ટેવાએલાં મનુષ્યો પર પડતાં દુઃખો પોતાનું સ્વરૂપ બદલે છે વા સુખરૂપ બની જાય છે. દુઃખ પોતાનું સ્વરૂપ

બદ્ધે અથવા સુખરૂપ બની જાય એ જેમ સંભવિત નથી તેમ ઈષ્ટ પણ નથી. એવાં મનુષ્યો પર પણ દુઃખ દુઃખરૂપે જ પોતાનું બળ અજમાવે છે; પરંતુ તેની અસર માત્ર બહારની બાબતોએ-ઉપલી સપાટીએ-જ થઈ શકે છે. આંતરમાં તે કોઈ પણ પ્રકારની વેદના ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી. જેમ સતત ગતિથી વહેનારા ઝરા ઉપર સખ્ત ઠંડીની અસર થતાં માત્ર તેની સપાટી પરનું જ જળ ઠરી જાય છે અને અંદરનો પ્રવાહ ચાલુ રહે છે તે જ પ્રમાણે વિપત્તિરૂપી હીમ, પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ અસ્ખલિતપણે વહી રહેલા જીવનરૂપી ઝરાની ઉપરની સપાટીને ઠારી દે છે-શિથિલ કરે છે; પરંતુ તેના આંતરમાં ચૈતન્યરૂપી પ્રવાહની મધુર ગતિ તો વેગભરી રીતે સોહ્યાસ વહેતી જ રહે છે. જગતમાં સંપત્તિને પાલે પડી પાયમાલ થયેલાની જેટલી સંખ્યા જોવામાં આવે છે તેટલી વિપત્તિથી બેહાલ બનેલાની જણાશે નહિ. આટલા માટે વિપત્તિને પ્રસંગે ધૈર્ય ધરવું અને ઈશ્વરની ઇચ્છામાં આપણી ઇચ્છાઓ ભેળવી દઈ ચિત્તને સ્વસ્થ અને શાન્ત રાખવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. એ જ સુખી થવાનો આખા ઉપાય અને સરલ માર્ગ છે.

દુઃખનો પણ અંત છે. સઘળા નાશવંત પદાર્થોની મજાક તેની હયાતિને પણ હદ હોય છે. ગમે તેવાં ભયંકર વાવાઝોડાં

કે મૂસળધાર વરસી રહેલા વરસાદની ઝડીઓ કંઈ દહાડાના દહાડા મુધી ચાલુ રહેતાં નથી. સમય. આવે સધળાં તોફાન શમી જાય છે. આમ જ્યારે પંચમહાભૂતનાં કાર્યોને હદ હોઈ તે લાંબો વખત ચાલુ રહી શકતાં નથી તો પછી માણસો પર આવી પડતી આપત્તિઓ કેટલા કાળ મુધી નભી શકે તેમ છે ? તે તો તેથી પણ વધારે અચિરસ્થાયી છે. એવે પ્રસંગે માત્ર એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, કે કોઈ પણ બાબતમાં કદિ પણ હતાશ થવું ઉચિત નથી. જે આવી પડે તેને હિંમતથી સહન કરવું*, અને ધીમે ધીમે સમય આવે એ દિવસો પણ જતા રહેશે એવી આશામાં સારા દિવસો પ્રતિ જોસભેર આગળ વધતા જવું.

“જશે આ દહાડો ને ગત પણ થશે કાલ, અથવા હશે ત્હારો વારો હજુ પણ જરા દૂર અધિકો !
ફરનતાં ચક્રે આ તુજ નસીબની લ્હાણુ મળશે !
અરે ! રો ના, હૈયા ! તુજ સહુ અધિરાધ અમથી !
સુવર્ણી થાશે એ રવિ તુજ કદી કિસ્મત તણો,

* માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌતેય શીતોષ્ણ સુક્ષુદુઃખદાઃ ।

આમમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિશ્ચ ભારત ॥

—ગીતાઃ અ૦ ૨:૧૪.

બધાં કાળાં પાનાં ઉપર નવ આજી હરિ તણી;
ધરે ધીમે ધીમે ઝુલ્મઝગરના ઝુલ્મ સ્થિરતા,
બધા નીલા કાંટા કુસુમ ધરતા ! તું રડીશ ના ! ”

—કલાપી.

આવી આશામાં દુઃખને સહન કરી સુખના દિવસોની રાહ જોવામાં પણ અંતે કદાચ છેક જ નિરાશા જેવું જણાય તો શૌંકસપિચ્ચરનાં વચનોમાં આશ્વાસન મેળવી શાન્ત બનવું, કે “હવે નસીબમી મારાપર કંઈ સત્તા ચાલી શકે તેમ નથી. કારણ કે જે એક સામટો નીચે પડ્યો છે, તેને વિશેષ પડવાનો ભય જ નથી.”

એક વિદ્વાન કહે છે, કે “ધણી દોસત અને વૈભવવાળા તાલેવર અને મોટા ઉમરાવ માણસોમાંના ધણા પુરુષોને ગરીબ પ્રામાણિક માણસ કરતાં પણ બમણી ચિંતા હોય છે.” વળી એક બીજા જ્ઞાની પુરુષ જણાવે છે, કે “મેં માફ બધું દ્રવ્ય ખોયું છે, અને તેની સાથે મારા મનની સંધળી ચિંતા પણ ખોઈ છે. કારણ કે હું બ્યારે દ્રવ્યવાન હતો ત્યારે પ્રત્યેક નિર્ધન માણસથી ડરતો, પણ હવે દરેક દ્રવ્યવાન મારાથી ડરશે.” આ ઉપરથી જોઈ શકાય, કે ધણાં મનુષ્યો પૈસાદાર થવા કરતાં ગરીબ અને આશ્વાસન રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. એવા વિચારથી કે

પેસાદારને ગરીબ થઈ જવાનો ભય છે, જ્યારે ગરીબ સર્વ પ્રકાર
નિર્ભય હોવા ઉપસંત તેની સાથે સુખી બનવાની ઉજ્જવળ
આશાઓ ખડી હોય છે. વળી હૃદયારની આશા જેમ મનુષ્ય
પાયમાં કરી મૂકે છે તેમ બીજા બની છેક નાઉમેદ થ
જવામાં પણ તેટલું જ નુકશાન સમાયેલું છે. જીવનમાં મનુષ્ય
કેટલીક વખત વીર બની સાહસ ખેડવાની તો કેટલીક
વખત બહુ જ સાવચેતીથી પગલું ભરવાની જરૂર પડે છે.
હકીકત આમ હોવાથી કેવા સમયે ક્યો માર્ગ ગ્રહણ કરવો
જાણવું ધણું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આવે પ્રસંગે મન કે
ઓક્સ નિર્ભય કરી શકે નહિ અને સંશયમાં પડે
કંઈ પણ ન કરવામાં જ ડહાપણ સમાયેલું છે. કારણ
કોઈ પણ કાર્ય ન કરવું એ ધણું જ સહેલું છે; પરંતુ ક
પછી તેને નિર્મળ કરવું એ લેસ પણ સહેલું નથી.

ધણી વખતે વિધાતાને અંધ સ્વરૂપે પ્રદર્શિત કરવા
આવે છે, પણ જો સાચું જ કહેવરાવો તો વિધાતા ના
પરંતુ આપણે જ અંધ છીએ. કારણ કે આપણી દષ્ટિ એટ
બધી મર્યાદિત, અસ્પષ્ટ વા ગ્રાંખી છે, કે આપણે તેની કૃતિ
રહેલાં ગૂઢ રહસ્યો અને તેનાં દૂરદર્શી પરિણામો જોઈ
જાણી શકતા જ નથી. આટલા માટે જ આપણે મૂર્ખાઈ

તેને અંધ સ્વરૂપે જાહેર કરીએ છીએ, અને પ્રભુનાં નિર્માણામણ-
ખામી હોવાની કલ્પના કરી તેમને દૂષિત કરીએ છીએ.
સહભાગ્યને જીવવું તે દુર્ભાગ્યને વેઠવા કરતાં વધારે મુશ્કેલ
છે. દુઃખને સહન કરવામાં માત્ર એક જ ગુણ અને તે ધીરજ
વા સહિષ્ણુતાની જરૂર છે; પરંતુ સંપત્તિને જીવવામાં ડહાપણ,
સાવધાનતા, મિતાહાર, નિઃસ્વાર્થતા, ઉદારતા આદિ અનેક
સદ્ગુણોની જરૂર છે. તેમના સિવાય સંપત્તિનું અજીર્ણ
મનુષ્યને પળેપળ મોતનો અનુભવ કરાવે છે.

ગમે તેટલાં સંકટ આવી પડે તોપણ તેથી હતાશ નહિ.
યતાં તેમને ધીરજથી સહન કરવાં અને ઈશ્વરીય નિર્માણા-
દર્શનાં શુભ હોય છે એવી આસ્થા રાખી પોતાના કર્તવ્યમાં
મંડયા રહેવાનું બળ મેળવવા પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી. દુનિયામાં
જે ઉત્તમ પુરૂષો થઈ ગયા છે તેમનાં જીવન-ચરિત્રો આપણને
એ જ શિખવે છે, કે ગમે તેટલું સંકટ આવી પડે તોપણ
કર્તવ્યથી બ્રજ ન બનવું. મિલ્ટન જેવા મહાકવિનું જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું
એક અતિ ઉત્તમ સાધન જે દષ્ટિ, તેનાં લોપ થયો તે સમયે
તેણે છેક જ નાઉમેદ ન થઈ જતાં ઈશ્વરનાં નિર્માણમાં શ્રદ્ધા
રાખી એવા ઉદ્દગારો કાઢ્યાં, કે હે પ્રભુ ! તારી ઇચ્છાની સામે
હું બેશ પશ્ય બડબડાટ કરવા ઇચ્છતો નથી. તારી ખુશીમાં જ

મારી ખુશી છે. તું તારું કાર્ય કર અને હું મારું કાર્ય ગમે તેટલી વિપત્તિઓથી પણ હતાશ ન બનતાં ધૈર્ય અને બલ-પૂર્વક કર્યાં જઈશ. આમ વિપત્તિઓને નહિ ગણકારતાં પોતાના કર્તવ્યને માટે કમર કસવી અને જરૂર પડે પ્રાણપર્યન્ત અર્પણ કરવા પ્રયત્ન કરવો એમાં જ ખરું મનુષ્યત્વ, સાચું સુખ છે, એમ અનેક મહાપુરૂષોએ પોતાની જાતનાં ઉત્તમ દૃષ્ટાન્તોથી જંગતને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. લૌગણ્યો પણ એજ વાત કરે છે અને કહે છે, કે વિપત્તિઓને સહન કરતાં દંઢીર બનવું તેમાં જ મનુષ્યની મહાનતા છે. જે આવા વિચારોની સાથે વિપત્તિઓની સામે થવામાં આવે તો વિપત્તિના સમયે દુઃખ અને ભયને બદલે મનુષ્યનામાં ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા, સમભાવતા, ક્ષમા, દયા, સ્વાશ્રય આદિ ઉત્તમ ગુણો પેદા થઈ તેમનાં સુખ અને ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ બને એ સ્વાભાવિક છે.

જે વ્યક્તિ વા વ્યક્તિઓ પર સીધી રીતે આપત્તિઓ આવી જીલમ ગુજાર્યા હોય છે તેઓને ઉપરના તત્ત્વજ્ઞાન ભરેલા વિચારો સૂકા અને નીરસ જણાઈ દિલાસારૂપ નીવડે એ કદાચ સંભવિત ન હોય તોપણ ઘણી સ્પષ્ટ જણાઈ આવતી ભયંકર આપત્તિઓએ આપણને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે, કે પરિણામે તેઓ સુખરૂપ જ નીવડે છે. તેઓથી થતી

ત્યાતી એક પ્રકારની હાનિની સાથે જ ખીજ જાતનો લાભ
માયેલો હોય છે. નદીમાં રેલ આવવાથી ધણું નુકશાન થાય
જે વાત ખરી, પરંતુ એ રેલનાં પાણી જમીનના જે જે
ભાગે પર ફરી બળે છે તે તે સર્વને ધણા જ ફળદ્રુપ બનાવે
જ. આ જ પ્રમાણે જ્વાળામુખી પર્વત ફરતાં પરગણાંને સમૃદ્ધ
બનાવે છે. સત્તરમા સૈકામાં લંડન શહેરમાં પ્રસરી ગયેલી
બયંકર આગથી થયેલા એક જાતના મહાન નુકશાનની સાથે સાથે
બીજો મહાન લાભ જોડાયેલો જ હતો. આ મહાન લાભ એ
જો કે તેનાથી ત્યાંની બગડેલી હવામાં શુદ્ધિ થઈ ત્યાં પ્રસરી
હેતી બયંકર મરકી નાશુદ્ધ થઈ. આ પ્રમાણે જગત પર
જાતના બનાવોમાં કોઈ પણ બનાવ કેવળ જ દુઃખમય હોઈ
પછી રીતે હાનિકારક નીવડે એવો હોતો નથી. પ્રત્યેક બનાવની
સાથે એક જાતની હાનિ તો ખીજ પ્રકારનો લાભ મિશ્રિત
હોય છે.

“ દ્વંદ્વાનિ સર્વસ્ય યતઃ પ્રસક્તા

ન્યલાભલાભ પ્રમૃતીનિ લોકે ।

અતોઽપિ નૈકાન્ત સુસ્વોઽસ્તિ કશ્ચિન્

નૈકાન્ત દુઃસ્વઃ પુરુષઃ પૃથિવ્યામ્ ॥

ભાવાર્થ:—આખું જગત્ લાભ હાનિના દ્વંદ્વથી બેડાયેલું છે. પૃથ્વીમાં કેવળ જ સુખી વા દુઃખી પુરૂષ જોવામાં આવતો નથી.

એ વાત ખરી છે, કે કોઈ કોઈ સમયપર મનુષ્ય દુર્દેવના અસહ્ય વજ્રપાતથી હેરાન હેરાન થઈ જાય છે. આપણા પર એક પછી એક એમ ઉપરા ઉપરી અનેક આપત્તિઓનો પહાડ તૂટી પડી આપણને બેહાલ બનાવી મૂકે છે. આમ છતાં એ તો નિશ્ચિત જ છે, કે વિપત્તિઓ કેવળ કુવસ્તુઓનો જ નાશ કરે છે. દાખલા તરીકે જ્યારે બેડુતે બેદરકારીથી ઝાપટેલો ઘોડો અનાજવાળાં પૂળીઆં પર જઈ પડે છે ત્યારે કેવળ ધાસ જ છૂંદાય છે. અનાજને તેથી લેશ પણ ઈજા થતી નથી. આજ પ્રમાણે દુર્દેવ પણ મનુષ્યોને બેદરકારીથી છૂંદે છે, પરંતુ તેથી અધમ વ્યક્તિઓ જ પાયમાલ થઈ જાય છે. સાધુ પુરૂષોને તેના લેશ પણ સ્પર્શ થતો નથી.

સંતાપરૂપી તાપ ઘણી વખત મનુષ્યને પવિત્ર બનાવે છે, અને તેના અંતરમાં વાસ કરી રહેલી સદૃષ્ટિરૂપી ધાતુના મળનો નાશ કરી તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે બહાર આણે છે.

આટલા માટે આપણે શું ખાઈશું? શું પીશું? શું ઝોઢીશું? શું પહેરીશું? ઇત્યાદિ બિવિધની ચિંતાઓને આપણા દિલમાં સ્થાન આપવું ઉચિત નથી. બિવિધની ચિંતાનો ભાર

પ્રાણી માત્રના પાલનકર્તા પિતા પ્રભુને સોંપી કેવળ વર્તમાન ઉપર જ પોતાની દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી જોઈએ. વર્તમાનની ચિંતાઓને પહોંચી વળાય તો બસ છે. વર્તમાનની ચિંતાઓ પડતી મૂકી તેમાં બવિષ્ય માટેની ચિંતાઓનું ઉમેરણકર્યા જવાથી “બોબડી બેય ચૂકે” એ કહેવત જેવું બને છે. માટે કાલની ફિકરને ફેંકી દો. કાલ તેની મેળે પોતાનો વિચાર કરી લેશે. આથી જે આગળ વધી પોતાના માટેની સઘળી-આજની અને કાલની બધી-ચિંતાઓ છોડી દઈ, તેનો બાર પ્રભુને સોંપી, કેવળ કર્તવ્યમાં જ લીન થવાય તો વિપત્તિ લેશ પણ અસર કરી શકે નહિ અને સાચું સુખ અનુભવી શકાય. જગતમાં ક્ષુદ્ર “હું” અને “મારા” માટેના વિચારો જ વિપત્તિને પ્રકટાવનાર છે અને તેથી સુખી થવા ઇચ્છનારને માટે ખાસ જરૂરનું છે, કે તેણે તેવા વિચારોનો ત્યાગ કરવો.

એકવર્ડ કાર્પેન્ટર કહે છે, કે “તમારા પોતાના વિષે વિચારો કરવાનું તદ્દન છોડી ન દો ત્યાં સુધી તમને સુખ મળી શકશે નહિ; તે પણ અર્ધ મને કરવું જોઈએ નહિ. ક્ષુદ્ર હુંપણાનો અંશ પણ રહ્યો હશે તો તે સઘળી બાજુ ખોળી નાખશે. હું એમ કહેતો નથી કે એમ કરવું મુશ્કેલ નથી, પણ એ શિવાય બીજો માર્ગ નથી.”

પ્રકરણ છઠ્ઠું.

ઔદાર્ય.

“જહાં દયા તહાં ધર્મ હે,
જહાં લોભ તહાં પાપ;
જહાં ક્રોધ તહાં કાલ હે,
જહાં ક્ષમા તહાં આપ.

—તુલસીદાસ.

“અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।
નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥

—ગીતા.

ભાવાર્થ:—જે સર્વ પ્રાણીઓ સાથે દ્રેષ નહિ કરનાર, સમાન સાથે મિત્રતાથી વર્તનાર, પોતાથી હીનની સાથે દયાલુતાથી વર્તનાર, અહંતા મમતા રહિત, પારકે દુઃખે દુઃખી અને પારકે સુખે સુખી અને ક્ષમાવાન છે તે જ (ખરો ઉદાર અને) પ્રભુનો પ્રિય ભક્ત છે.

જગતમાં કુદ્ર હૃદયના બનીને જીવવું એના જેવું બીજું

કોઈ પાપ-દુઃખ નથી અને ઔદાર્યપૂર્ણ જીવન ગાળવદ સમાન કોઈ અધિક પુણ્ય-સુખ નથી. ઉદાર ચરિતાનાંતુ વસુધૈવ કુટુંબકમ્ । અર્થાત ઉદાર ચરિત મહાપુરુષો આખી પૃથ્વીને પોતાનું કુટુંબ માને છે અને તેથી દુઃખને જન્માવનાર એવા રાગદ્વેષાદિ ભાવોને તેમના હૃદયમાં અવકાશ જ હોતો નથી. પ્રાણી માંત્રને પોતાના સમાન ગણી તેમના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી થવું, ખીજને બની શકતી સારી રીતે ઉપયોગી થવું, દ્વેષનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને ગુણુગ્રાહી બની શત્રુ પ્રતિ પણ ક્ષમાની નજરે જોવું તેમાં જ સાચી ઉદારતા છે.

“ બ્રહ્માંડ આ તો ગૃહ તાતનું છે,
આધાર સૌને સહુનો રહ્યો જ્યાં;
લે છે સહુ કેં સહુને દઈ કેં,
આભાર સૌનો સહુ ઉપરે છે. ”

—કર્ત્રાપી.

આ પ્રમાણે આખું જગત એક ખીજને આશરે રહી એક ખીજની ગરજ પૂરી પાડવા વડે જ નબી શકે છે. રાજા અને પ્રજા, ધનવાન અને નિર્ધન, એમ સઘળાંને પરસ્પરની સહાયતાની જરૂર પડે છે. કોઈ તનની, કોઈ ધનની તો કોઈ મનની.

મદદ વડે એક બીજને ઉપયોગી થઈ પડે છે. આ પ્રમાણે દુનિયામાં જે પરસ્પરને ઉપયોગી થવાપણું હોય નહિ તે કાંઈનો પણ નિભાવ થઈ શકે નહિ. હકીકત આમ છે તે જગતને સારામાં સારી રીતે ઉપયોગી થઈ શકાય તે માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનામાં ઉદારતાનો ગુણ ખીલવવો એ ખાસ જરૂરનું છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં કાંઈને કાંઈ અંશે ઉદારતાનો ગુણ રહેલો છે જ. માત્ર તેને વિશાળ બનાવવા યત્નશીલ થવું એટલું જ જરૂરનું છે. દાખલા તરીકે નાનાં બાળકોની ગમે તેવી ચેષ્ટાઓ જોઈને આપણે તેમના ઉપર ગુસ્સે થતા નથી. રોગથી ગભરાયેલો દરદી ગમે તેવાં ચીડીયાં કરે અથવા ગમે તેમ બોલે તોપણ આપણે સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરીએ છીએ. વળી,

“કાંઈનાંએ દુઃખોમાં છે થોડ્ય ના સુખ પામવું;

મરેલાં તો પ્રભુનાં છે, તેનું માન જ રાખવું.”

એ વચનોમાં રહેલા સત્યને અનુસરી મરેલાંનું બૂંડું બોલવું- “પડતા પર પાડુ” મારવું વા કાંઈને દુઃખી જોઈ રાજી થવું એ મહા નીચ અને અધમ કાર્ય છે એમ આપણે સમજીએ અને સ્વીકારીએ છીએ. આ પ્રમાણે ન્યારે બાળકો, રોગી, દુઃખી અને મરેલાં તરફ આપણે ઉદારતા બતાવીએ.

છીએ તો પછી આપણી એ ઉદારતાને વધારે વિશાળ બનાવી જીવનના સઘળા પ્રસંગોમાં સર્વ તરફ એવા ઉદાર વા સહાય શા માટે ન બનવું ?

મનુષ્યને અનુદાર બનાવનાર તેની દોષદષ્ટિ છે. જે તે આપતમાં અને જેના તેનામાં દોષોને જ જોયા કરવાથી મનુષ્યનું મન સંકુચિત બની તેને અનુદાર બનાવે છે. આ અનુદારતાની સાથે તેનામાં ક્રોધ, ઝેર, વેર, અદેખાઈ આદિ દુર્ગુણો દાખલ થાય છે, અને તેઓ તેને દુઃખી બનાવી મૂકે છે. જે આપણે બીજાના નાના દોષોને જોયા ન જોયા કરીએ, મોટા દોષોને માટે ક્ષમા આપીએ અને સર્વમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવાનું ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણાં દિલ ઉદાર બને અને તેમાં ક્રોધ આદિ દુઃખી કરી મૂકનાર દુર્ગુણો કદિ પણ પેદા થવા પામે નહિ.

આપણે ધણી વાર બીજાનાં ખોટાં કામો કે દોષો જોઈ તે તરફ ઉદાર બુદ્ધિથી દુર્લક્ષ કરવાને બદલે ઉલટા તેમના ઉપર એકદમ કશા પણ વિચાર વગર ગુસ્સે થઈ જઈએ છીએ. આ પ્રકારે ગુસ્સે થઈ જવું એ વાજબી નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણો એ તિરસ્કાર અવાસ્તવિક, ઉતાવળીઓ અને અસ્થાને જ લેખી શકાય. પ્રથમ તો દરેક માણસ દેવને અધીન

છે. સૌ પોતપોતાના જાતિ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે. વળી જગતમાં સર્વ મનુષ્યોના સ્વભાવ એક સરખા હોતા નથી. સ્વભાવની વિવિધતાને લીધે કેટલાંક માણસોનાં કામો ઉલટા પ્રકારનાં યા નહારાં જોવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે અને તેથી તેવું કંઈ જોવા અગર સાંભળવામાં આવતાં આપણા હૃદયમાં ક્રોધને સ્થાન આપનું ઉચિત નથી. દક્ષપતરામ કવિ કહે છે, કે:—

“જુદા સ્વભાવનાં જનો, દેખી ન ધરવો ખેદ;
તીખાં, કડવાં ને ગળ્યાં, તરુવરમાં પણ ભેદ.”

*

*

*

*

“જાતિ સ્વભાવ જોધને, રૂદે ન ધરીએ રોષ;
મદ્યાએ ભસવા સંજ્યું, શ્વાન તણો શો દોષ ?”

વળી વિચારવું પડે છે, કે એ પ્રકારે કાંઈના પણ તિરસ્કાર કરવાથી કયો લાભ થઈ શકે એમ છે ? કેટલીક વાર કાંઈનાં ખોટાં કામો જોઈ વા સાંભળી તેના તરફ અણુગમે કે તિરસ્કાર બતાવતાં તેના વર્તનમાં ફેરફાર થવાની આશા રખાય છે, પણ બધાં મનુષ્યો આવા સહહેતુપૂર્વકજ અણુગમે કે તિરસ્કાર બતાવતાં હોય એમ જોવામાં આવતું નથી, અને છતાં પણ બધાં એવા સહહેતુપૂર્વક ગુસ્સે થવાને પ્રેરાય

છે એમ માની લઇએ તોપણ આપણે સ્પષ્ટ સમજી અને સ્વીકારી શકીએ તે પ્રમાણે તેવો હેતુ તિરસ્કાર કરતાં ક્ષમા અને પ્રેમથી જ વધારે સારી રીતે સિદ્ધ થઇ શકે. તિરસ્કારથી કોઈનું વર્તન સુધરે એ સંભવતું નથી. સહહૃદયથી પ્રેરણા નરમાશ બરી રીતે બતાવેલી કુટેવો અને ખામીઓ કબૂલ કરવી એ પણ ધણાંને ભારે થઇ પડે છે તો પછી તિરસ્કાર અને અણુગમાથી મનુષ્ય-સ્વભાવમાં જડ ધાત્રી બેડેલી કુટેવો અને ખામીઓ નિર્મૂળ કે ઝોછી થઇ તેમના વર્તનમાં એક સામટો યા ધીમે ધીમે ફેરફાર થાય એવી આશા રાખવી એ કેટલે દરજ્જે વાસ્તવિક ગણી શકાય ? જેમ પ્રેમ, પ્રેમને તેમ તિરસ્કાર, તિરસ્કારને જ જન્માવે છે. આપણો તિરસ્કાર સામાના જાણવામાં આવતાં જ તેનું દિલ ઉશ્કેરાઈ તે વધારેને વધારે ખોટાં કામો કરવા તરફ વળે છે. આમ સુધારો કરવા જતાં તેનામાં વધારે બગાડો પેદા થાય છે અને નફામાં એક દુસ્મન હોમો કરી આપણે અશાન્તિ અને દુઃખ જ વહોરી લઇએ છીએ.

આ સંબંધમાં ખીજી પણ એક બાબત વિચારવા યોગ્ય થઇ પડશે. મનુષ્યમાત્ર પોતપોતાના વર્તનને માટે પોતે જ જવાબદાર છે. જો કોઈ ખોટાં કામ કરે તો તેનો જવાબદાર તે પોતેજ છે અને તે બદલ ખમવી પડતી શિક્ષા પણ તેને

પોતાને જ ખમવી પડે છે. આમાં ખીજને કંઈ દેવા દેવા હોતું નથી. વળી સર્વનાં નાનાં યા મોટાં, છૂપાં યા ચાહન સખળાં ખોટાં કામોનો જવાબ લેનાર અને તે બદલ યોગ્ય સજાએ પહોંચાડનાર સર્વશ અંતર્યામી પ્રભુ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. હકીકત આમ છે તો પછી જેમાં આપણે કશું લેવા દેવા નથી એવી બાબતમાં આપણી યોગ્યાયોગ્યતાના વિચારને આજીવ પર મૂકી દૂષિત મનુષ્યને સુધારવાનો યા તેને શિક્ષા વાગવાનો અણુછાજતો બોલો આપણી ગરદનપર લાદી પોતાને અરા કર્તવ્યથી બ્રહ્મ યનાવવામાં અને દિલમાં અશાન્તિ ઉપજવી નાહકતું દુઃખ વહોરી લેવામાં ક્યી જાતનું ડહાપણ સમાયેલું છે? પોતાની યોગ્યતાને લક્ષમાં લીધા વગર ખીજના વર્તનમાં સુધારો કરવાનું ડોળ ધારણ કરી તેમના દોષો જોઈ ગુસ્સે થવું, જ્યાં ત્યાં નિંદા કરી તેમને હલકા પાડવા મથવું અને એ રીતે સજાએ પહોંચાડવાનો ઈરાદો ધારણ કરવો એમ આપણી પોતાની જ હલકાઈ ઉઘાડી પાડી આપણા મનને વધારે સંકુચિત બનાવી મૂકવા જેવું છે. આથી ઉલટું જ આપણે આપણી યોગ્યતાને પિછાનવા તરફ ધ્યાન દઈએ આપણા પોતાના જ વર્તનની સંભાળ રાખતા રહીએ, ખીજન દોષો જોવા કરતાં આપણા પોતાનામાં એવા કોઈ પણ જાતન

દોષો દાખલ થવા પામે નહિ તેની કાળજી રાખ્યાં કરીએ અને અંતે એ સમજા ઉપરાન્ત ખીજને સુધારવાનું, તેમનાં ખોટાં કામો માટે તિરસ્કાર બતાવવાનું વા સજાએ પહોંચાડવાનું કામ આપણું નહિ, પરન્તુ પ્રભુનું છે એ વાત હરહંમેશ સ્મરણમાં રાખી આપણા પોતાના જ કર્તવ્યમાં મંડ્યા રહીએ તો તો નિશ્ચિત જ આપણી દોષદષ્ટિ દૂર થઇ આપણામાં સહૃદયતા વા ઉદારતાનો વિકાસ થાય. આમ થવાને માટે નીચેની પંક્તિઓ સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય લેખાશે.

“ ભુંડાની ભુંડાઈ તેને શિર છે તવાઈ સદા,
તું થું તેને સજાએ પહોંચાડતો સિપાઈ છે ?
ભુંડાથી તું ભુંડો વધુ એકથી સવાયો બંધુ,
વિવેક તો એ જ, તારે ભુંડા થું બલાઈ છે;
ભુંડાઈ ખીજની જોવી, બલાઈ પોતાની ખોવી,
ભુંડી એવી ટેવ તે ભુંડાનની ગવાહી છે;
ધેન્ના સર્વ ધેલાં જોય, જુઠા મન જુઠાં હોય,
તેમ ભુંડાની ભુંડાઈ જોવામાં ભુંડાઈ છે.”

—“સંસારિકા.”

વળી જ્યારે આપણે ખીજનાં ખોટાં કામો જોઈએ કે સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણી નજર કેવળ એ અપકૃત્યો

ઉપર જ હોય છે. અપકૃત્યો કરનારના સંબંધમાં તો આપણે કશું વિચારતા જ નથી. કેવા વિકટ સંયોગોને લીધે તેને એવા કામો કરવાની જરૂર પડી હશે વા એવાં કાર્યો કરતાં તેનાં હૃદયે કેટલી વેદના સહન કરી હશે તેનો વિચાર સરખો પણ આપણાં મગજોમાં ભાગ્યે જ ઉદ્ભવ પામે છે તો પછી એ જાણવાની તો વાત જ શી? ખરેખર! જો પ્રત્યેક મનુષ્ય એક ખીજની સંપૂર્ણ હકીકતથી વાકેફ થવા દોરાય, કે અમુકે અમુક અપકૃત્યો કરતા પડેલાં પોતાની આસપાસનાં કેટલાં પ્રલોભનોને હાલ્યાં છે અને છેવટે નિરૂપાયે કેટલી મુશ્કેલી વચ્ચે તેને એવાં કૃત્યો કરવાં પડ્યાં છે અગર જાણીને -હેતુપરઃસર-તેણે એવાં કામો કર્યાં છે કે અજાણતાં નિરૂપાયે થઈ ગયાં છે તો આ જગત એકી સાથે દયાવારિથી પ્લાવિત અને પરિપૂર્ણ બની જાય. અસ્તુ.

આપણે હંમેશાં સ્મરણમાં રાખવું ઉચિત છે, કે માણસ માત્ર ભૂતને પાત્ર છે અને તેથી કોઈની પણ ભૂલ જોતાં તેના તરફ તિરસ્કાર નહિ, પરંતુ અનુકંપા જ ધટે. આ અનુકંપા ખીજની મુશ્કેલીઓ અને પરિસ્થિતિઓ લક્ષમાં લેવા વડે ઉદય પામે છે. જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓનું સ્મરણ કરાવી આપણામાં ઉદારતાના ભાવો જન્માવતાં સૈનેકા યથાર્થિત જ

હે છે, કે “ આપણે બાળકો ઉપર ક્ષમાની નજરે જોવું. નેધએ, કારણ કે તેઓ અણસમગ્ર અને નિર્દોષ હોય છે; ત્રીઓને માફી આપવી નેધએ, કારણ કે તેઓ નિર્બળ છે; ગાસકોની દયા ખાવી નેધએ, કારણ કે તેઓને ઘણી વાતોના નેણુચો કરવાના હોય છે અને તેથી તે બૂલોથી બચી શકતા થી; સજ્જનો ઉપર રહેમ રાખવી નેધએ, કારણ કે પ્રત્યેક માન્યતામાં તેઓ સદ્દેશુ પૂર્વક પ્રેરાયેલા હોય છે; દુર્જનો પ્રતિ અનુકર્યા રાખવી નેધએ, કારણ કે તેઓ દયાને ત્રાસ છે અને તેમનું અંધકારમય-દુઃખપૂર્ણ ભવિષ્ય તેમની તામે ડોકીયાં કરી રહેલું હોય છે.”

એક ત્રીક તત્ત્વવેત્તાને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું, કે જગત્માં સહેલામાં સહેલું અને કઠણમાં કઠણ કામ કયું છે, ત્યારે તેના જવાબમાં તેણે કહ્યું હતું, કે જગત્માં એકે કાર્ય પારકાના દોષો જોવા જેવું સહેલું અને આત્મસંશોધન કરવા જેવું કઠણ છે જ નહિ. ખરેખર ! પોતાના દોષો અને પારકાના સદ્ગુણો મોટા પહાડ જેવા હોય તોપણ લક્ષમાં આવી શકતા થી. જગત્માં આથી વિશેષ ખેદની વાત કયી હોઈ શકે ? કહ્યું છે કે:—

“પરપક્ષીના સદ્ગુણો, નિજ પક્ષીના દોષ;

ડુંગર સમ દેખાય નહિ, એ મોટો અદ્ધસોસ.”

આથી પ્રત્યેક મનુષ્યે માત્ર પોતાનાં કર્તવ્યોનો જ વિચાર કરવો ઉચિત છે. ખીજાઓએ શું કરવું જોઈએ તે વિચારવાનું કામ આપણું નથી. ખીજાઓના દોષો તરફ અનુગ્રહશીલ અને સદય બનવું જોઈએ. આથી કિલકું પોતાના દોષોના પરીક્ષણમાં સખત બની તેને નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાના દોષોને માટે બેદરકારી રાખવી અથવા તેમને જાણી જોઈને જતા કરવાં એ પોતાની જાતે પોતાના પગ પર કુહાડો મારવા જેવું છે. ખીજાઓના દોષો જોઈ તે તરફ આપણે અણુગમે બતાવવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; પરંતુ તેવા સમયે આપણે વિચારવું ઘટે છે, કે આપણે જાતે તેવા અગર તેવી જાતના ખીજા દોષોથી વાસ્તવિક રીતે મુક્ત છીએ ? જાતે દૂષિત હોવા છતાં તેના ઉપર ઢાંકપિછોડો કરવો અને ખીજાઓના દોષો પ્રતિ જાહેરમાં અણુગમે બતાવવો એ “ આપકી જાત ચમાર ચોર દુસરેકુ ચોડ ” કહેવા બરાબર છે. જગતમાં પ્રસરી રહેલી આવી વિચિત્રતાનું દર્શન કરાવતાં એક કવિ લખે છે, કે:—

“ પુંશ્રલી પોકારી કહે જગતમાં ઘેર ઘેર,
જીવતીઓ આ સમે જરૂર થઈ જાવણી;

કથરેટ કુંડાને કે' તા'ઈ મો'હું પો'ળું ધણું,
 એરણુ કે' વેલણુનો માર ખાય આડણી.
 ઉંટ કે' હાથીને તું મા ખોડ તારી શું વાંકી,
 વાડ કહે વેલ તું પંચાને દુઃખકારિણી;
 ને ને રે તમાસો ! ખેલ ખાસો આ ખલક વિષે,
 કોડે કોડે કર્વડાનાં છિદ્ર ખોળે ચારણી ! ”

— ‘ ખલકખેલ આવની. ’

આ પ્રમાણે પોતાના દોષો તરફ બેદરકાર રહી બીજાના
 જ દોષો જોવામાં મશગુલ બનીએ તો તેથી આપણને કે
 જગતને મિલકુલ લાભ ન થતાં સર્વથા નુકશાન જ થાય છે.

બીજાઓની અંદર સુધારો કરી જગતને લાભ કરવાની.
 ઇચ્છા ધરાવનારને માટે ખાસ જરૂરનું છે, કે તેણે સૌથી
 પ્રથમ પોતે જ જાતનો સુધારો કરવાની ઉમેદ રાખતો હોય.
 તેવી જાતનો સુધારો પોતાની અંદર કરવો. તે સિવાય એ
 ઉમેદ બર આવે એ આશા નિરર્થક છે. એક વિદ્વાન
 બરાબર જ કહે છે, કે “ તમે જે વિચાર ધરાવો છો અથવા
 તમે જેવા થવા ઇચ્છો છો તેવા થઈ શકતા નથી તો
 બીજાઓને તમારી ઇચ્છા મુજબના શી રીતે બનાવી શકશો ? ”

ખીજને સદ્ગુણી જેવા ઇચ્છનારે પ્રથમ પોતે સદ્ગુણી થવું જોઈએ, અને તેમ નહિ તો તે માટેની તેની સધળી ચેષ્ટાઓ નકામી થઈ પડે છે. આથી ખીજઓના દોષો જેવા કરતાં ગુણગ્રાહી બનવું એ જ ઉત્તમ છે. હંમેશાં હંસવૃત્તિ રાખી વર્તવામાં જ ખંડે સુખ રહેતું છે. મિત્રોની ભૂલો શોધવા કરતાં શત્રુઓના સદ્ગુણો જેવામાં શ્રેય રહેતું છે. ખીજના દોષો જેવા અગર તેમને સુધારવા મથવા કરતાં પોતાના દોષો શોધી કાઢી તેમાં સુધારો કરવા યત્નશીલ થવું એ સુખી થવાને માટે ખાસ જરૂરનું છે.

“નિજ મનને શોધ્યેથી દુર્ગુણ વામશો,
વળતી વધશે પ્રભુમાં પૂરો પ્રેમ જો;
તેથી સજ્જન શાન્તિ ને સુખ પામશો,
પ્રભુ પણ તમ પર રાખે રૂઢી રહેમ જો.”

ખીજ સદ્ગુણા વિચારોને જતા કરીએ તોપણ કેવળ આપણી પોતાની માનસિક શાન્તિની ખાતર આપણે અનિષ્ટની ભાવના કરતાં અટકવું જોઈએ, અને ખીજઓ તરફ સ્નેહ અને દયાની નજરે નિહાળવું જોઈએ. બહુ દૂર ન જતાં જેઓના સમાગમમાં રાત દહાડો રહેવાનું આપણા માટે સરળતું હોય છે તેવું સદ્ગુણી સ્ત્રી, સંતાન, ભાઈભાંડું, સગાં-

વહાલાં, મિત્રો વગેરેની ભૂલો શોધવા કરતાં તેમની દેખીતી આમીઓ તરફ દુર્લક્ષ કરવું અને તેમના જીવનની નિરાશાઓ પ્રતિ સદય બનવું એ આપણા મનની શાન્તિ જાળવવા માટે ખાસ જરૂરનું છે. આપણાં પરિજનો જે કંઈ કહે અને કરે તેને અનુકૂળ અર્થમાં સમજી લઈએ એટલે કે તેમનું કહેવું અને કરવું સારાને માટે છે એમ માની લઈએ, તેમના જીવનમાં ઉપસ્થિત થતી અને થવાની મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં લઈએ, તેમના સઘળા અપરાધો માફ કરીએ અને સહ-ગુણોની પ્રશંસા અને કદર કરીએ તો આપણા ચિત્તની શાન્તિ જાળવાવાની સાથે સંભવિત છે, કે તેઓના વર્તનમાં પણ કેટલોક નહિ ધારેલો સુધારો થયેલો જોવા પામીએ. વળી જે મનુષ્ય પોતાનામાં આ ગુણને કેળવે છે તે ધીમે ધીમે ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવે છે. પરિણામે ગમે તેવા પ્રસંગે પણ પોતાના મનની શાન્તિને એક સરખી સાચવી રાખી મહાત્મા વસિષ્ઠ તુલ્ય બનવાની યોગ્યતા સંપાદન કરે છે.

આવા થવાને માટે આપણે એક જ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે, અને તે એ, કે જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વ-ગુણસંપન્ન હોતી નથી. નિર્દોષો યજ્ઞો હરિઃ । કેવળ ઈશ્વર જ દોષ રહિત છે. આ પ્રમાણે આપણે આપણી જાતે પૂર્ણ

નથી તો પછી ખીજાઓ આપણી દૃષ્ટિએ પૂર્ણ સ્વરૂપે દેખા
દે એવી આશા શી રીતે રાખી શકાય? જાતે પૂર્ણ બનવું
એ જ ખીજાઓને પૂર્ણ જોવાનો આભાદ ઇલાજ છે
આપણે જાતે દોષયુક્ત હોવા છતાં અન્યના દોષો શોધવા
મથવું એને મૂર્ખતા નહિ તો ખીજાં શું કહી શકાય? ખીજાન
દુરાચરણો વાં અપરાધો જોઈ ગુસ્સે થઈ જવું એ પવનના
તોફાન સામે બકવાદ કરી મૂકવા જેવું છે. આપણા ગતિવાદ્યો
જેમ પવનના તોફાનમાં ફેર પડતો નથી તેમ આપણો ક્રોધ
દુરાચરણીના વર્તનમાં સુધારો કરવાને લેશ પણ ઉપયોગી થઈ
શકતો નથી; ઉલટું આપણી જાનની જ ખુવારી કરે છે.
ખીજાઓને ક્ષતિ પહોંચાડવામાં આપણી જાતની ક્ષતિની જ
વધારે સંભાવના છે. તુલસીદાસ કહે છે, કે:—

“જો મન કાઢુમુ ક્રોધ કરે મુનિ

તો મન બહૈ તખલી તદરૂપ.”

અર્થાત્ ‘આપણો વિરોધ, દ્વેષ કે ક્રોધ સામા માણસને
હાનિકારક નીવડ્યા પહેલાં આપણી જાતને જ નુકશાન કરે છે.’

વળી કલ્પનાથી માની લીધેલાં અપમાન વા ક્ષતિનું વે:
વાળવાના પ્રયત્નમાં આપણે માહોમાંહે લડાઈ ટંટા જગવીએ
છીએ. આથી લાભ તો કરો જ નહિ; પરંતુ નુકશાન તો

અવશ્ય થાય છે જ. આપણી આસપાસનાં પરિજનો અને પડોશમાં વસનારાં માણસો, જગતમાં ધણા ભાગે જોવામાં આવે છે તેમ, કદાચ દૂષિત હોય તેપણુ આપણે ખુલ્લી રીતે કબૂલ કરીએ તે કરતાં વધારે દોષ ધણીવાર આપણો પેતાનો જ હોય છે. આમ છતાં કદાચ આપણે નિર્દોષ જ હોઈએ તોપણુ આપણે સમજવું જોઈએ, કે તેવા પ્રસંગો માનવ હૃદયના મનોનિગ્રહ આદિ ગુણોની કસોટીરૂપ હોય છે અને તેમાં ઉત્તીર્ણ થવામાં જ મનુષ્યની મહત્તા રહેલી છે. સેક્રેટિસ, તુકારામ આદિ મહાપુરૂષોની મહત્તા એને લીધે જ આજે હેરે હેર ગવાઈ રહેલી છે.

જો મનુષ્યના હૃદયમાં ખીજાને મારે સ્નેહ, દયા કે અનુકમ્પા નથી તે જગતનાં સ્નેહ, દયા કે અનુકમ્પા પામવાને યોગ્ય નથી. જો આપણે ખીજાઓ પ્રત્યે બેદરકારી બતાવીએ, તેમના સુખમાં આનંદ અને દુઃખમાં મહાનુભૂતિ દર્શાવવાથી બેદરકાર રહીએ તો સંભવિત છે, કે તેઓ પણ આપણી ઉપેક્ષા કરશે. આમ છતાં કદાચ કોઈ ઉદાર બની આપણા ઉપર મમતા દાખવે, સ્નેહભરી નજરે નિહાળે; તોપણુ આપણા હૃદયમાં સામાના એ પ્રેમને ઝીલવા જેટલી યોગ્યતા નહિ હોવાથી તેનો એ સ્નેહ આપણા જીવનને ઉજમાળું કે સુખી

અનાવી શકતો નથી. સ્નેહ ઝીલવાની પણ યોગ્યતા હોવાની જરૂર છે અને તે બીજા પર સ્નેહ રાખવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેનામાં બીજાને માટે સ્નેહની લાગણી નથી અર્થાત્ જે મનુષ્યના હૃદયમાં અન્યતો સ્નેહ ઝીલવાની પાત્રતા નથી તેને બીજાં મનુષ્યોનો પોતાના ઉપરનો પ્રેમ આનંદ આપી સુખપ્રદ નીવડતો નથી; પરંતુ નિઃસંગ અને દૂર બનાવી દુઃખી દુઃખી કરી મૂકે છે.

“ જગતમાં બદલો સમજ્યા વિના

પ્રણય ના ચિરકાલ ટકી શકે !

પ્રણયમાં બદલો સમજ્યા વિના

હૃદય દૂર જ દૂર થઈ શકે ! ”

—કલાપી.

આટલા માટે, જે કે કશા પણ બદલાની આશા વગર બીજાઓને આપણા સ્નેહથી સુખ અને આનંદ આપવા પ્રેરાવું એ ઉત્તમ છે; છતાં તેમ કરવા જેટલી હિદાયતા આપણે ન જ બતાવી શકીએ તો છેવટે બદલાની વૃત્તિ ધારણ કરીને પણ આપણે કેવળ આપણાં જ સુખ અને આનંદની ખાતર બીજાઓ ઉપર સ્નેહ રાખવો ઘટે છે. આમ છતાં જેઓ આ એ બાબતમાંથી એકે તરફ લક્ષ ન આપતાં માત્ર વાડ જ

કરવાનો અર્થાત્ ખીજાઓને પોતાનાથી અલગ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે જાતે જ સમાજથી અલગ પડી જાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય તેની સોખતમાં રહેવાનું પસંદ કરતું નથી અને આ વિશાળ જગતમાં અસહાય એકલો પડી સ્નેહશૂન્ય હૃદયે માર્યો માર્યો ફરી મહાન દુઃખની વચ્ચે જીંદગીનો અંત આણે છે.

આપણું કર્તવ્ય આટલામાં જ સમાપ્ત થતું નથી. ‘હું’ અને ‘મારું’ એવી સંકુચિત દષ્ટિ જીવનને સ્વાર્થી અને કંગાલ બનાવી મૂકે છે, જ્યારે ‘અમે’ અને ‘આપણું’ ની વિશાળ ભાવના હૃદયને ઉદાર કરી જીવનને ઉજ્જવલ, અનુરાગમય અને સુખી બનાવે છે. આટલા માટે સ્વાર્થી અને એકલપેટાપણાના ભાવો ત્યાગવા એ જરૂરનું છે. આ વિશ્વમાં જ્યાં ત્યાંથી ભેગું કરી આપણી ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓને પોષવાને આપણે જન્મ્યા નથી પરંતુ આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેનો છૂટથી ખીજના બલામાં ઉપયોગ કરી જગત પ્રત્યેનું આપણું ઋણ અદા કરવાને માટે જ આપણો જન્મ છે એ ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત છે.

“આ વિશ્વમાં સમજ તારું ન કાંઈ લહેણું !

તારે સદાય સહુને તુજ ઋણ દેવું !”

—‘દીવાને સાગર.’

આ પ્રમાણે જગતમાં દરેક માણસને પોતાનું કાંઈને કાંઈ અંશે ખીજનું ઋણ અદા કરવાનું હોય છે. આ ઋણ જે માણસ જેટલી ઉત્તમ રીતે અદા કરી શકે છે તેટલો વધારે તે સુખી અને મહાન બને છે. આ ઋણ સારી રીતે અદા થઈ શકે તેને માટે આપણું સુખ અને સંપત્તિનો આપણે એકલાએ જ ઉપભોગ કરવાની ક્ષુદ્ર વૃત્તિનો ત્યાગ કરી આપણી આસપાસનાં સર્વનું ભણું કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સુખ ઉપભોગમાં નહિ; પરંતુ સંપત્તિના ઉપયોગમાં છે. અને કદાચ ઉપભોગમાં હોય તોપણ ખીજઓને આપણી સંપત્તિના ભાગીદાર બનાવી તેમની વચ્ચે તેનો ઉપભોગ કરવામાં છે, અને નહિ કે એકલપટા બની તેનો ભોગ ભોગવવામાં. કાંઈ પણ પદાર્થનો એકલા રહી ઉપભોગ કરવામાં કશોયે રસ કે મજા પડતાં નથી તો પછી તેમાં સુખ હોવાની તો વાત જ શી ? માર્કસ આરેલીયસ કહે છે, કે “જે સુખ હું એકલો ભોગવું એવું હોય છે તે સુખમાં મને કશું ચેન પડતું નથી.” માત્ર ખાવા જેવી બાબતનો પણ જે આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને સ્પષ્ટ થઈ શકે, કે તેમાંય બે પાંચ માણસ જે સાથે હોય છે તો જ વધારે આનંદ આવે છે. આથી સુખી થવાને માટે આપણી પાસેનાં સુખ અને સંપત્તિનો ઉપભોગ કરતાં

ઉપયોગ કરવા તરફ વધારે લક્ષ્ય રાખવું ઉચિત છે.

આહા ! ઉપયોગી થવું-ખીજાને મદદગાર થઈ પડવું-પરોપકારનું જીવન ગાળવું એ વિચાર કેવો ભવ્ય છે ! સંસારમાં એના સમાન ખીજું પુણ્ય વા સુખ કયું છે વા હોઈ શકે ? ખરેખર ! પરોપકાર સમાન કોઈ પુણ્ય નથી. આમ છતાં પરોપકાર કરતા પહેલાં આપણે જેને મદદ કરવા તત્પર થઈએ તેને ઓળખવાની, તેની ખરી સ્થિતિથી સંપૂર્ણ વાકેફ થવાની અને એથી પણ આગળ વધીને તેમના પર પ્રેમ રાખવાની જરૂર છે. ખીજાઓનું ભણું કરવાની વૃત્તિ બેશક ઉમદા છે; છતાં લોક-કલ્યાણની લાગણીને ડહાપણથી દોરવામાં આવે નહિ તો ભણું કરવા જતાં ધણીવાર ભુંડું કરી બેસવાનો સંભવ વધારે છે. એ વાત ખાસ કરીને યાદ રાખવી ઘટે છે, કે ખીજાઓનું ભણું, કેવળ ભણું કરવાની ઈચ્છાથી વા થોડા ધણા પૈસા આપી છૂટવાથી થઈ શકતું નથી; પરંતુ તેમ કરવાને માટે આપણામાં જોઈતો પૂરેપૂરો યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર યા વિવેક હોવાની સૌથી પ્રથમ જરૂર છે.

નિરાધાર અને ગરીબોને દાન આપવામાં આપણો ઉદ્દેશ એવો હોવો જોઈએ, કે તેઓ સ્વતન્ત્ર અને સ્વાવલંબી બને.

બિદ્યાન લઈ તેઓ વધારે ને વધારે પરતન્ત્રતાની બેડીમાં જ-
કડાતા જાય નહિ તે બાબતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો જરૂરનો છે.
ગરીબ અને નિરાધાર લોકોને સુખ અને નિર્વાહનાં ઉપયોગી
સાધનો અને સગવડો પૂરાં પાડી સુખી કરવાં એ ખરેખર,
પુણ્યનું કાર્ય છે. પરન્તુ આપણે સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે, કે
ગમે તેટલાં સુખનાં સાધનો અને સગવડો છતાં જ્યાંસુધી
‘ચરિત્ર-ગઢન’ને માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે નહિ ત્યાંસુધી
મનુષ્ય કદિ પણ ખરેખરો સુખી થઈ શકતો નથી.
યોગ્યાયોગ્યતાના વિચાર અથવા કોઈપણ પ્રકારના વિવેક વગર
કેવળ આંખો મીંચી કરાયેલા દાનનું પરિણામ ઉલટું જ આવે
છે. જેઓ સપાટી તરફ નીચે નિહાળતા નથી તેઓને પ્રકૃતિનું
નિયમન ધાતકી જણાય છે; પરન્તુ ખરી રીતે તો તેમાં
તેનું આદાય જ હોય છે. કોઈ ગરીબ માણસને આપણે
થોડા રૂપિયા આપીશું તો તે પૂરા થઈ જતાં ફરી માગતો જ
રહેવાનો. પરન્તુ આપણે જો કોઈ ઉમદા વિચાર વા સ્થાનવડે
તેની બુદ્ધિનાં બારણાં ખુલ્લે એવી યોજના કરી આપીશું તો
થોડા દિવસમાંજ તેને પોતાની જાતનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થશે
અને તે લેવાને બદલે આપતાં શીખશે.*

“ સર્વ દાનોમાં વિદ્યાદાન શ્રેષ્ઠ છે. જો કોઈ માણસને

દાન કેને અને કેવી રીતે આપવું એ નક્કી કરવાનું કામ ધણું જ મુશ્કેલ છે. દાન આપવું એ ધણું જ સહેલું છે; પરન્તુ દાન આપીને તેનાં સ્વમાન, આત્મ-વિશ્વાસ અને સ્વાવલંબનનું રક્ષણ કરવું એ કઠણ છે. એક ફેન્ય ગ્રંથકાર લખે છે, કે “લોકોનાં દુઃખ નિવારણ કરવાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવેલા દાનથી અર્ધો અર્ધ દુઃખ નવાં પેદા થાય છે, પણ તે દાનથી ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખોમાંનાં અર્ધાં દુઃખોનું નિવારણ પણ તેનાથી થઈ શકતું નથી.” આમાં દાન કરનારનો ઉદ્દેશ કંઈ દુઃખ પેદા કરવાનો હોતો નથી. તે તો ભણું કરવાના હેતુથી જ દાન કરે છે. પરન્તુ આપણે વિચારવું ઘટે છે, કે દાનની યથાર્થતા હેતુ માત્રથી નહિ; પણ પરિણામથી જ નક્કી થઈ શકે. આથી દાન આપવામાં કેવળ દધ દેવું એટલું જ બસ નથી; પરન્તુ તેથી દાન લેનારની સ્વતન્ત્રતાનું અને સ્વાવલં-

તમે એક દિવસ જમાડશો તોયે બીજે દિવસે તો અવશ્ય તેને ભૂખ લાગશે જ. પણ જો તમે તેને એકાદ હુન્નર શિખવશો તો તેની આખી જીંદગીનો ખોરાક પૂરો પાડવાનું પુણ્ય તમને પ્રાપ્ત થશે. અને તમે તેને જે જ્ઞાન આપો તે એવા પ્રકારનું હોતું જોઈએ કે તેથી તેના જન્મનું સાર્થક થાય.”

બનતું રક્ષણ પરિણામે થઇ શકશે કે કેમ, તેના વિચાર કરવો પણ આવશ્યક છે. જે દાન આપીને આપણે આપણા આશ્રિ-
તોને વધારે નિરાધાર, પરતન્ત્ર અને સ્વમાનની લાગણી વગર-
ના બનાવી દઇએ તો તેનું બહુ કરવાને બદલે ઘણું અનિષ્ટ
કરી બેસીશું. તેમની ઉન્નતિ કરવાને બદલે અવનતિના ખાડામાં
હડસેલી મૂકીશું. માટે દાન કરવામાં એવી સ્થિતિ કરી ન
બેસીએ તે તરફ ખાસ લક્ષ આપવું જરૂરનું છે. આ સઘળી
હકીકત માત્ર હાથથી દાન કરવાની બાબતોને જ લાગુ પડે
છે. હાથ સિવાય દાન કરવાનું બીજું પણ એક ઉપકરણ છે. આ
ઉપકરણ બીજું કોઇ નહિ પરન્તુ મનુષ્યનું અંતઃકરણ છે.
હાથથી દાન કરવાના પદાર્થો કરતાં અંતઃકરણ દ્વારા કરવાના
દાનની ચીજો ઘણી ઉમદા છે. તે ચીજોનું દાન કરવામાં
યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કે વિવેક રાખવાની લેશ પણ જરૂર
નથી. કારણ કે પાત્ર વા અપાત્ર સર્વને આપેા મીંચી તેનું
દાન કરવામાં આવે તોપણ તેમાં અનિષ્ટનો લેશ પણ ભય ન
હોતાં તેમાંથી સર્વદા શુભ જ પરિણમે છે. આ ચીજો તે
પ્રેમ અને દયા છે. ‘પ્રેમદાન’ અને ‘દયાદાન.’ તો આપેા
મીંચી મોકળા મને ક્યાં કરવું. તેના દાનમાં લેશ પણ સંકોચ
કે અનિષ્ટની આશંકા રાખવાં નહિ. કારણ કે પ્રેમ અને દયાનો

ભંડાર અનન્ત છે. તેનો જેટલો વધારે વ્યય કરવામાં આવશે તેટલો તેમાં વધારો થયાં કરશે અને તે સદા સર્વદા શુભને જ જન્માવશે.

વળી પરોપકારમાં દ્રવ્ય આપવાની દરેક માણસની શક્તિને અમુક હદ હોય છે. આથી યોગ્યને જદલે અયોગ્ય માણસ તેનો વિશેષ લાભ લઈ જવા ન પામે તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. જેટલો વિશેષ લાભ કુપાત્ર લઈ જાય તેટલો ઓછો લાભ સુપાત્રને મળે એ દેખીતું છે. જે આપણે કદિ દયાને વશિભૂત બની કોઈ એક નાલાયક માણસને આશ્રય આપીએ તે નક્કી જ છે, કે બીજો કોઈ લાયક સજ્જન મનુષ્ય જરૂર જ એવા આશ્રયથી બેનસીબ રહે. આપણે જે કોઈ અસંયમી-વ્યસનીને પેસા આપીએ તો દેખીતું જ છે, કે આપણે તેની નહિ પણ સરકારના આગ્રહારી ખાતાની ઉન્નતિ કરીએ છીએ. પણ આ વાત કેવળ દ્રવ્યને જ લાગુ પડે છે. અનુકર્યા અને આદાર્યની વાત જુદી છે. તે તો અનંત છે અને તેથી તેનો તો સઘળા પ્રતિષ્ઠથી ઉપયોગ કરવામાં જ પોતાનું અને સર્વનું હિત સંભાળેલું છે.

ગમે તેમ અર્થ કરનાર ઉડાઉ લોકોના અર્થને બોલે મિતવ્યયી મનુષ્યો ઉપર નાંખવો યોગ્ય નથી. એ પ્રકારની દયા, એ દયા નથી; અને એ રીતે કરવા ધારેલું બલું ખૂરામાં જ પરિણમે છે. એ પ્રકારની દયા એક સદ્ગુણી માણસને ગરીબ બનાવે છે જ્યારે ખીજા દુર્ગુણીને કશે પણ ફાયદો કરતી નથી. એક વિદ્વાન કહે છે, કે “જો આપણે ભવિષ્યમાં સમાજની ઉન્નતિ થાય એવી ઇચ્છા કરતા હોઈએ તો ‘કર્મ’ અને તેના ‘ફળ’ના ઈશ્વરીય ન્યાયની આડે આવડું જોઈએ નહિ.”

વળી આપણે, નિરાધાર એવી મનુષ્ય જાતની પ્રકૃતિમાં રહેલી શોચનીય નબળાઈને સ્મરણમાં રાખવી ઘટે છે. કાંઈ પણ જાતના કામધંધા વગર નિર્ધમી અને આળસુ બની— “મદ્દતનું ખાઈ મસીદમાં સૂવાની મજા” ધણા ખરાને કેવી લલચાવનારી છે તે વાત ધ્યાનમાં રાખવા જોવી છે. નબળાં મનુષ્યોને વધારે ને વધારે નિરાધાર-પરાશ્રયી બનાવવાં તે સહેલું છે; પરંતુ તેઓ સ્વાશ્રયી બને એ પ્રકારની મદદ આપવાનું કામ મુશ્કેલ છે. ધનદાનમાં બહુધા આ અને એવી ખીજા શંકાઓને સ્થાન છે; પરંતુ દયાનું દાન કદિ પણ અનર્થકારક કે અસ્થાનક નીવડતું નથી. ધનદાન કદિ બક્ષે

અસંગત હોય; પરન્તુ માફ કરવું એ હંમેશાં ન્યાયસંગત છે. જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ છતાં અત્યંત કઠિન કાર્ય તો એ જ છે, કે કોઈના પણ અપરાધને લી જવો.

દ્વિતીય-ડના સુપ્રસિદ્ધ રાજા મહાન આદર્શ પોતાના અંતઃકાળના સમયે પોતાના પુત્રને જે ઉપદેશ આપેલો તે સર્વને લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. મૃત્યુશય્યા પરનાં તેનાં છેવટનાં વચનો આ હતાં:—“ દુઃખીને આશ્વાસન આપવું, નિરાધારને આધાર આપવો, નિર્બળની સખળથી રક્ષા કરવી અને તારા પોતાના હાથથી બીજને કંઈ નુકશાન કરાયું હોય તો તેમાં સુધારો કરવા તારી સધળી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો. જે તું આ પ્રમાણે વર્તીશ તો પરમેશ્વર તારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તેના બદલા તરીકે તે તારી તહેનાતમાં આત્મી ખડા થશે. ” આથી ઉલટું, સૌથી મોટું દુઃખ સ્વાર્થપરાયણતામાં છે. પરન્તુ સ્વાર્થનો ત્યાગ એ બહુ મોટી વાત નથી. જે આપણે પ્રતિ પળે અન્યનાં દુઃખોનો વિચાર કરીએ અને તેને ટાળવાને બનતા મત્તમાં મંડ્યા રહીએ તો આપણે આપણાં દુઃખોને સ્વાભાવિક રીતે જ બૂલી જઈએ.

પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરેલો બીજા મનુષ્ય માટેનો સ્નેહ પોતાને ગમે તેટલો આનંદદાયક થઈ પડે તેમ હોય તોપણ

જ્યાં સુધી તેને ખુલ્લી રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી સામાને તેથી કશો પણ લાભ થતો નથી. પ્રેમનું જ્યારે પ્રકટીકરણ થાય છે, આપણી સ્નેહભરી લાગણીઓ જ્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે ત્યારે જ તે અમૂલ્ય લાભકારક થઈ પડે છે. માતાની સ્પષ્ટ જણાઈ આવતી આપણા માટેની કાળજી, પવિત્ર ભાવના અને સૌથી અધિક તેના પ્રિતિભાવ અને સ્વાભાવિક પ્રેમ એ સંઘળાને લીધે આપણું જીવન કેટલું બધું સુખી અને ઉત્તમ બને છે? એક વખત એક મહાન વિદ્વાને એક ચિત્રકળામાં નિપૂણ એવા ચિત્રકારને પૂછ્યું કે, “ભાઈ! તું આવડો મોટો કુશળ ચિત્રકાર શી રીતે બન્યો?” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તેણે જણાવ્યું હતું, કે “મારી માના એક ચુંબનથી જ.” બાળપણમાં મેં એક ચિત્ર તૈયાર કરી મારી માને બતાવ્યું. માએ પ્રસન્ન થઈ એક ચુમી લીધી. બસ, એ ચુંબન, પ્રેમનું એ પ્રકટીકરણ જ આજે અને એક કુશળ ચિત્રકાર બનાવવાને સમર્થ નીવડ્યું છે.”

મહાન ચિત્રકાર રૂબેન્સના વિષે એવું કહેવામાં આવે છે, કે તે પોતાની પીંછીના માત્ર એક જ છેકાથી ચિત્રની હસતી સિક્કને રોતી બનાવી દેતો હતો. પણ નિર્જીવ ચિત્રામણનાં પૂતળાં કરતાં આવે. ફેરફાર જીવતાં માણસોનાં વદનમાં ધણી

જ સહેલાઈથી હરકોઈ કરી શકે. જીવતા માણસમાં એવો ફેરફાર કરવામાં મહાન કલાવિધાયકની કે તેની પીંછીના લેશ પણ છોકાની જરૂર નથી. ચિત્રકારની કુશળતા કરતાં એવી બાબતમાં શબ્દશક્તિ ધણી વધારે ચઢીઆતી છે. કોઈ એક પ્રકુલ્લ વદન મનુષ્યને એકાદ કડવો શબ્દ સંભળાવી દો અને તરત જ તેનું મુખ ઉંડી ઉદાસીમાં ફેરવાઈ જશે. આથી ઉલટું ખિન્નવદન મનુષ્યને એકાદ સ્નેહપૂર્ણ સહાનુભૂતિનો શબ્દ સંભળાવતાંની સાથે જ તેના મુખ ઉપર પ્રસન્નતાની ઝલક છવાઈ ગયેલી પ્રત્યક્ષ થશે.

ખરેખર ! શબ્દમાં ઔર અને અગાધ સામર્થ્ય રહેલું છે. જ્યાં લોખંડનાં તીક્ષ્ણ અને અણીદાર આયુધો ખૂદ્દાં બની કંઈ જ કારી કરી શકતાં નથી ત્યાં વાગૂમાણુ હૃદયને આર-પાર વીંધી ધારેલું પરિણામ તત્કાળ લાવી મૂકે છે ! દુનિયાનો પ્યાર મેળવવાનો વા કડવાશ વહોરી લઈ દુઃખી બનવાનો આધાર આપણા પોતાના શબ્દો ઉપર જ છે. એક પ્યારનો શબ્દ-હૃદયના છેક ઉંડાણમાંથી સ્વાભાવિક સરી આવતા પ્રેમનો એક ઉદ્ગાર-સમસ્ત વિશ્વને પોતાને અધીન બનાવવાની શક્તિ ધરાવે છે, જ્યારે ક્રોધજનિત કટુ વચન સર્વત્ર તિરસ્કાર જન્માવી જીવનને દુઃખી અને અકારૂં કરી મૂકે છે.

આમ આપણા શબ્દો કેવળ આપણા જ સુખદુઃખનું કારણ બને છે એમ નહિ; પરન્તુ પ્રથમ જોયું તેમ સામાને પણ સુખીદુઃખી કરી મૂકવાની તેમાં શક્તિ છે. આથી આપણામાં જો પૈસા આપી બીજાનાં દુઃખ દૂર કરવાની શક્તિ ન હોય તો માત્ર શબ્દોથી પણ બીજાનાં દુઃખો દૂર કરવામાં સહાયભૂત બની શકીએ. કોઈ પણ મનુષ્યને દુઃખી જોતાં તેની ખાસે જઈ બેસીએ, તેના દુઃખની વાતો સાંભળીએ અને તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી મમતા અને સ્નેહભર્યા વચનોથી આશ્વાસન આપીએ તો તેનાં દુઃખો દૂર કરી તેનામાં નવો ઉત્સાહ પેદા કરી શકીએ, અને તેમ નહિ તો છેવટે ઓછામાં ઓછું તેના મન પરનો દુઃખનો બોજો કેટલેક અંશે દૂર કરવા વડે તેના હૃદયને હલકું—ફિકર ચિંતાથી મુક્ત—તો અવશ્ય કરી શકીએ.

“ દયા જો કે છેદી દુઃખી દિલ તણાંના દુઃખ શકે,
નકી પંપાળીને જીગર હલકાં તો કરી શકે. ”

—કલાપી.

આમ બીજા કશાથી નહિ તો માત્ર મધુર અને સ્નેહાળ વચનો વડે બીજાનાં દુઃખમાં સહાયક થઈ પડવું, તેમના દુઃખનો ભાર ઓછો કરવો, તેમની ફિકરચિંતાઓને નિર્મૂળ

કરવી અને આધાસન આપી તેમના જીવનમાં નવો ઉત્સાહ, નવો આનંદ, અને નવી કાર્યશક્તિ જાગ્રત કરવાં એ પરોપકાર પણ કંઈ જેવો તેવો નથી.

કોઈનાથી ચઢવાવા કરતાં કોઈને પણ ચઢાવું એ ઉત્તમ છે. પ્રેમની શક્તિ પણ અપાર છે. નાનાં બાળકોનાં અંતઃકરણ ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડવામાં, તેમનાં હૃદયો પર જીત મેળવવામાં કઠોરતા કરતાં પ્રેમ વધારે ઉપયોગી થઈ પડે છે. કઠોરતા સ્થૂઘ ઉપર પોતાનું આધિપત્ય બસે સ્થાપે, છતાં હૃદયપર અધિકાર મેળવનાર તો માત્ર એક પ્રેમ જ છે. હંધિર પણ પ્રેમથી જ વશ કરી શકાય છે. આ પ્રમાણે જગતમાં કોઈ પણ મહાન વસ્તુ હોય તો તે પ્રેમ જ છે, અને જેનામાં તેનો પૂર્ણ અંશ હોય છે તે સર્વથી મહાન અને સર્વત્ર પૂજનીય બને છે.

પરમાત્માને સર્વથી મહાન અને પૂજ્ય ગણવામાં આવે છે તેનું કારણ શું? તેના એક મહાન ગુણને લીધે જ તે પિતા, માતા, ધાતા, વંદનીય, પૂજનીય વગેરે વગેરે બાવોથી ઉપાસ્ય છે. આ ગુણ બીજો કોઈ નહિ; પરંતુ પ્રાણી માત્ર પ્રતિ અપ્રતિમ, સત્તા અને એક સરખો વહી રહેલો. તેને અનંત પ્રેમ જ છે. પરમાત્મા પ્રેમ સ્વરૂપ છે. પ્રેમ એ

ઈશ્વરનું જ સ્વરૂપ છે.* ઈશ્વરનું ઈશ્વરત્વ તેના અનંત પ્રેમમાં જ છે. પ્રેમને લીધે તે ક્ષમાશીલ પણ છે. અધમમાં અધમ મનુષ્યને પણ તે હંમેશાં ઉદારતાથી માફ કરે છે. ઈશ્વરના આ મહાન ગુણો આપણને શું પ્રભોધે છે? તે પોતાના આ અનુપમ ગુણોને આગળ કરી જગતને સુખી થવાના માર્ગનું સૂચન કરે છે, અને તે એ કે પ્રેમી બનો અને સર્વ પ્રતિ ક્ષમાની નજરે નિહાળો. પ્રેમી બનવું અને પ્રાણી માત્ર તરફ ક્ષમાની નજરે નિહાળવું તેમાં જ ઈશ્વરની સાચી સેવા છે, તે જ ઈશ્વરને અને જગતને જીતવાની સાચી કળા છે અને તેમાં જ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક-સાચું સુખ-રહેલું છે.

પ્રેમ, દયા, ક્ષમા, ઐહાર્ય ઇત્યાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનું

*રસો ષ્વે સઃ । પરમાત્મા રસરૂપ છે. શ્રુતિ.

“ જો ઈશ્ક ના તો શું ખુદા ? આલમ કરી ત્હોયે ભલે,
જો ઈશ્ક ના તો શું જહાં ? એને ખુદાએ શું કરે ?
ક્યાંએ હશે જો કે ખુદા તો ઈશ્કનો ખંદો હશે,
જો ઈશ્કથી જુદો હશે તો ઈશ્કથી હારી જશે. ”

અને તે વડે જીવનને સફળ બનાવવાનું આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. તેને માટે કોઈ પણ પ્રકારના બળની વા સાધનની જરૂર નથી. માત્ર ઈચ્છા-હૃદયની ખરી ઈચ્છાની જ તેમાં આવશ્યકતા છે. જો કોઈ પણ મનુષ્ય આપણા પ્રતિ કઠોર વા ધાતકી વર્તન ચલાવે તો અલબત્ત, તે એક રીતે આપણને દુઃખ દે છે; પણ ખીજી રીતે જોતાં તે દુઃખ દેવાની સાથે આપણા મનોનિબ્રહ્મની કસોટી કરી આપણામાં ક્ષમા જેવા મહાન્ દૈવી ગુણને ખીલવવાની તક આપે છે. આ હકીકત એક વાત પરથી સારી રીતે લક્ષમાં આવી શકે.

“ એવું કહેવાય છે, કે એક આરમોના રાજા પાસે એક અંપરાધી પોતાની મેળે આવ્યો. તે માણસે રાજાનાં કેટલાંએક સગાંઓનાં ખૂન કર્યા હતાં. રાજા કહે, કે તેં મારા તથા મોરાં સગાંઓના સંબંધમાં આવા મોટા અપરાધ કર્યા છે તે છતાં મારી તરફથી તેને માટે જે સજા થશે તેનાથી ન બહીતાં મારી પાસે તું આવ્યો એ મહોટી નિડરપણાની વાત છે. તેણે કહ્યું, હું તારી સન્નથી ન બહીતાં તારી પાસે બેઠક આવ્યો છું તેનું કારણ એ છે, કે હું જાણું છું કે જેમ મારો ગુન્હો મોટો હોય તેમ તે માફ કરવાની તારી ક્ષમાવૃત્તિ વિશેષ પ્રસંશનીય કહેવાશે. રાજાને આ વચનો બહુ ગમી

ગયાં, તેથી તેનો અપરાધ માફ કર્યો, અને તેને પુષ્કળ ધનિમ આપી પોતે મદદ કરી. ”*

વળી ક્ષમાના ગુણને ખીલવવાની તકનો લાભ લઈ સામાના આપણા પરના ગમે તેટલા જુલમો છતાં તેના સંઘળા અપરાધોને માફ કરીએ તો તે જુલમગારના વર્તનમાં પણ આપણે નહિ ધારેલો ફેરફાર થયેલો જોવા પામીએ. એક માણસની અંદરની ક્ષમાવૃત્તિએ એકી સાથે ચૌદ માણસનાં જીવનો ફેરવી નાંખેલાં તે નીચેની વાત પરથી જોઈ શકાય છે:—

“ એક વેળાએ કોઈ જવાન એક લઢાઈના વહાણ ઉપર ખલાસીની નોકરીમાં લાગ્યો હતો. ખલાસીના કામમાં લાગ્યા છતાં તેનો પહેલાનો અભ્યાસ છુટ્યો નહોતો. તે દરરોજ પોતાના મિત્રાનાની પાસે શુકળ ઉપર બેસીને ઉપાસના કરતો હતો. વહાણની અંદરના બીજા ખલાસીઓને જુવાનનો આ વ્યવહાર સારો ન લાગવાને લીધે સંઘળા ખલાસીઓએ મળીને તેની ઉપાસનામાં હરકત નાંખવાનો ધરાદો કર્યો. તે કઈ વેળાએ ઉપાસના કરવા બેસે છે તેની છુપી તપાસ મેળવીને તે

* “ ઓહસિનીનાં નીતિ વચનો. ”

વખતે સધળા ખલાસીઓ એકઠા થઈને તેની ઉપર ટોપી, ખટ્ટ, કચરો વગેરે નાખી જીલમ ગુન્નરવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે તેઓએ કેટલાક દિવસ સુધી કર્યું તોપણ પેલા માણસે તે સધળું ક્ષમાવૃત્તિ ધારણ કરી મૂગે મોઢે સહી લીધું, અને માત્ર પોતાના કર્તવ્યમાં જ મંડ્યો રહ્યો ! ભોગજેગે આ બધી વાત ક્ષમાને માલમ પડી. તેણે સધળા ખલાસીઓને એકઠા કરીને પેલા જીવાને પૂછ્યું કે તારા ઉપર કોણ જીલમ કરે છે તે કહે. તારે જીવાને જવાબ આપ્યો મારે કોઈને માટે કશી પણ ફરિયાદ કરવાની નથી !! તેની આ ક્ષમાવૃત્તિએ પેલા જીવાનોના દિલ પર કંઈ ઓર જ અસર કરી. તે રાત્રે ઉપાસનાની વેળાએ ટોપી, ખટ્ટ અને કચરો ફેંકવાને બદલે કોઈના પગના અવાજ જીવાનના કાનમાં સંભળાવા લાગ્યા. અવાજ ધીરે ધીરે પાસે આવતો જણાયો, અને તેની ઉપાસનામાં હરકત નાખનાર એક સોજતી આવીને ધીરે ધીરે તેની જોડે ગુઠણ પર પડીને ઉપાસના કરવા બેઠો. થોડી વાર પછી એક બીજો તેના દષ્ટાન્તનો અનુવર્તી થયો. અને ધીરે ધીરે ચોદ ખલાસીઓ આવીને તેની જોડે ઉપાસના કરવા બેઠા ! આવી રીતે એક માણસની ક્ષમાવૃત્તિ અને સહનશીલતાએ આટલા બધા દુષ્ટ વર્તનના માણસોનાં હૃદય ઈશ્વર તરફ

વાળ્યાં.”* આ પરથી જોઈ શકાય કે જગતમાં ક્ષમા એ દૈવી અને સ્વ-પર ઉભયને કલ્યાણકારક મહાન ગુણ છે.

“ ક્ષમા બ્રહ્મ ક્ષમા સત્યં ક્ષમા મૂતં ચ ભાવિ ચ ।

ક્ષમા તત્ત્વ ક્ષમા શૌચં ક્ષમયેદં ધૃતં જગત્ ॥ ”

કોઈ પણ માણસ ઉપર પોતાનું વેર લેવું, શઠ પ્રતિ શાસ્ત્ર્યં કુર્યાત્ । એવી ‘ચાણામ્ નીતિ’ ગ્રહણ કરી બદલો લેવાની વૃત્તિ ધારણ કરવી એ પામરતા છે; પરન્તુ માફ કરવું એ દૈવી ગુણ છે; જે આપણે બીજાઓને માફ કરીશું નહિ તો પરમેશ્વર આપણને શી રીતે માફી આપશે ? ઈશ્વરની માફી મેળવવાનો ખરો ઉપાય બીજાઓને માફ કરવું એ જ છે. પ્રેમભર્યા મધુર વચનો ક્રોધને શાન્ત પાડે છે. આથી ઉલટું તિરસ્કારજનિત કટુ વચનો ક્રોધની આગને વધારે ઉદ્દીપન અને જ્વલન્ત બનાવે છે. જે આપણે બદલો લેવાના જેસમાં આપણા શત્રુ સાથે લડાઈ જગાવીએ અર્થાત્ ગાળાગાળી કે મારામારી કરી મૂકીએ તો તે ‘ઘોખી સાથે ઘોખી’ થવા જેવું છે; પરન્તુ જે આપણે કર્તવ્યની ઉચ્ચ ભાવનાથી તેને માફ કરીએ તો આપણે તેનાથી હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરી શકીશું અને તે શત્રુને પણ મિત્ર બનાવી શકીશું. વળી બદલો

* ‘ચરિત્ર ઉપદેશક’ માંથી થોડા ફેરફાર સાથે.

સેવાની વિચારણામાં આપણે આપણાં પાછલાં વેર શત્રુઓ
છીએ અને તેને તાબાં કરીએ છીએ. આનું પરિણામ એ થાય
છે, કે આપણા ધા રૂઝાવાને બદલે હંમેશાં તાબા રહી આપણને
વધારે ને વધારે દુઃખી કરી મૂકે છે. જૂની વાસી તાજી બની
આપણા મનની શાન્તિનો નાશ કરે છે. બીજાઓને દુઃખી
બનાવવાના પ્રયત્નમાં આપણી મુરાદ બર આવે કે ન પણ
આવે; પરંતુ બદલો લેવાની એટાથી ઉપર પ્રમાણે આપણે
આપણી જાત ઉપર વિના કારણનું મહાન દુઃખ વહોરી લાઇએ
છીએ એ વાત સોચે સો ટકા જેટલી સાચી છે.

બીજાઓના દોષો શોધવાથી વા તેને મોટા કરી બતાવવાથી
શો લાભ છે? જો આપણે માત્ર સહગુણો તરફ જ
દૃષ્ટિ રાખીએ તો દરેક માણસનામાં કંઈ ને કંઈ સારો ગુણ
નજરે આવ્યા વિના રહેશે નહિ. ‘શોધો અને જડશે.’ આટલા
માટે જો આપણે સારાની શોધમાં નીકળી પડીશું તો દરેક
સ્થળે સાઈ જ નજરે આવશે. જગતમાં કોઈપણ પદાર્થ કેવળ
જ દોષોથી ભરેલો હોતો નથી. દરેકમાં દોષોની સાથે ગુણો
પણ હોય છે જ, અને તેથી જ દોષોને ઢાંકી ગુણોને પ્રકાશમાં
લાવે છે, ગુણગ્રાહી બને છે તે જ સારી રીતે સુખી થઈ શકે

છે.* જ્યાં ત્યાં ગુણ શોધવાની અને જોવાની ટેવથી કેટલીક વખત દોષો પણ ગુણરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે. પરિણામે સર્વમાં શુભ જોવાની દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ મનુષ્ય અખંડ આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે.

એક લેખક કહે છે, કે “ આ પૃથ્વીના વિશાળ પટ ઉપર કોઈ પણ મનુષ્યનામાં બીજાને મદદ કરવાની શક્તિ વા ધમ્મા નથી. ” પણ તેનું આ કથન કેવળ બૂલભરેલું છે. એ વાત ખરી છે, કે ઇષ્ટસિદ્ધિ એ મનુષ્ય માત્રનો સ્વભાવજન્ય ગુણ છે. ખરૂં છે, કે દરેક માણસ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં મથગુલ હોય છે. આમ છતાં-સ્વાર્થનું ગમે તેટલું બળ છતાં-તેનો પણ લાગ કરનાર મહાપુરૂષો આ પૃથ્વીમાં છે, થઈ ગયા છે અને થશે. કોઈપણ જનના બદલાની આશા વગર કેવળ

* “ दृष्टं किमपि लोकेऽस्मिन्

निर्दोषम् न निर्गुणम् ।

आवृणुष्वमतो दोषान्

विवृणुष्वं गुणान्बुधाः ॥ ”

ભાવાર્થ:—સંસારમાં એવો એક પણ મનુષ્ય જોવામાં આવતો નથી કે જેમાં એક પણ ગુણ કે દોષ ન હોય. આટલા માટે હાલ પુરૂષો લોકોના દોષો ઢાંકી ગુણોને પ્રકાશમાં લાવે છે.

કર્તવ્યની જ ખાતર ખીજનું બહુ કરવામાં પ્રવૃત્ત થનાર એવાં પણ ધણાં પરોપકારી મહાજનો આ પૃથ્વીપર પડેલાં છે. અને જે તેમ ન હોય તો આ પૃથ્વી નબી શકે જ નહિ. આપણે ખુદી આંખે જોઈ શકીએ તેમ કુદરતના જડ પદાર્થો પણ ખીજની ગરજ સારવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે તો પછી મનુષ્ય જેવા પ્રાણીને મારે એવો છેક હલકો અભિપ્રાય બાંધવો યા જાહેર કરવો તેમાં કેટલું વળુદ યા હાપણ હોવાં સંભવે છે ? માત્ર આપણાં સમાંવહાલાં અને મિત્રોના સંબંધમાં વિચારીશું તોપણ આપણને માલૂમ પડશે, કે તેઓએ આપણી ખાતર એટલું બધું કરેલું હોય છે, કે જેનો પૂરતો બદલો આપણે કદિ પણ વાળી શકતા નથી. આમાં તેમની ખુદી નિઃસ્વાર્થતા નહિ તો ખીજું શું જોઈ શકાય છે ? વળી મનુષ્ય જેમ જેમ ખીજને વધારે સહાય કરતો જાય છે તેમ તેમ તેનામાં વધારે ને વધારે સહાય કરવાની શક્તિ ઉમેરાતી જ જાય છે.

કેટલીક વખત એમ કહેવામાં આવે છે, કે જગતમાં સાફ કરેલું જુઠુંસાઈ જાય છે અને નબળું હંમેશાં આગળ તરી આવે છે. પરંતુ આપણે યાદ રાખવું ઘટે છે, કે જગતમાં સાફ યા નહાફ કશુંયે નિષ્ફળ જતું નથી. સંસારમાં કોઈ પણ કાર્ય વા વચન, પછી તે નાતું યા મોહું, બહું યા ખુદ, ગમે

તેવું હોય તોપણ તેની અસર નાબુદ થતી નથી.

“ ગમે તેવી ન્હાની કૃતિ અસર વિના નવ રહે,
ગમે તેવું ન્હાનું જન શુભ બહુએ કરી શકે.”

—કલાપી.

સોનું અને રૂપું, જીવનને ઉપયોગી સાધનો જેવાં કે ખાનપાન, રહેઠાણ, વસ્ત્ર વગેરે પૂરાં પાડે છે; પરંતુ સ્નેહમયી દષ્ટિ જે આનંદ આપે છે તેવો આનંદ આપવાની તેમાં શક્તિ નથી. આ જ પ્રમાણે કઠોર દષ્ટિ યા કટુ વચન હૃદયમાં ઝેર રેડી કદિ પણ ન રૂઝાય તેવો ઉડો ધા કરી જીવનને જેટલું દુઃખમય બનાવી મૂકે છે તેટલું દુઃખી, મનુષ્ય કદિ પણ ગરીબાઇ, શસ્ત્રાઘાત કે વિષ સેવનથી થતું નથી. આટલા માટે આપણું પ્રત્યેક કાર્ય વા વચન દયા, ઐશ્વર્ય અને પ્રેમ-યુક્ત કરાયેલું યા બોલાયેલું હોવાની ખાસ જરૂર છે.

ઐશ્વર્ય અને પ્રેમયુક્ત વચનો બીજાનું દુઃખ દૂર કરવાનું અપાર સામર્થ્ય ધરાવે છે. હૃદયમાંથી સ્વાભાવિક રીતે સરી આવતા પ્રેમનો એક મધુરો ઉદ્ગાર અન્યના ગમે તેવા અને ગમે તેટલા દુઃખપૂર્ણ હૃદયમાં શાન્તિ અને આનંદનું સામ્રાજ્ય જમાવવાને સમર્થ છે. રોકડ રકમમાં કરાયેલું દાન, જો કે પ્રસંગે ઉપયોગી થઈ પડે છે અને દુઃખી માણસના દિલમાં

સુખ ઉપજવે છે; છતાં તેની સાથેય જો સ્નેહ જોડાયેલો હોતો નથી તો તે સુખને બદલે દુઃખી દિલમાં વ્યથા કરનાર જ થઈ પડે છે. તિરસ્કારની સાથે ગમે તેટલું દ્રવ્ય, દાન તરીકે આપવામાં આવે તો તે લેનારના દિલમાં સુખ નહિ પણ કારી ધ્વા સમાન થઈ પડે છે. આંગણે કોઈ પણ અતિથિ આવી ચડતાં પ્રેમપૂર્ણ હૃદયે કિચ્ચારાયેલા 'વધારો' એટલા જ માત્ર શબ્દથી તેના હૃદયમાં જેવો આનંદ ઉપજે છે તેવો આનંદ શુદ્ધ હૃદયે મુગે મોઢે તેની સમીપ ખડાં કરાયેલાં અગણિત સુખનાં સાધનોથી પેદા થઈ શકતો નથી. આથી જોઈ શકાય, કે દ્રવ્ય કરતાં પણ પ્રેમભર્યાં વચનોમાં સુખ ઉપજાવવાનું સામર્થ્ય અધિક રહેલું છે. વળી કોઈ પણ જાતના વિવેક વગર કેવળ પરોપકારના નામ નીચે દાનમાં આપેલું દ્રવ્ય કેટલીક વખત માણસોના હિતને બદલે વધારે અહિત કરી મૂકે છે; પરંતુ આખો મીઠી કરાયેલું પ્રેમદાન હંમેશાં જ હિતકારક નીવડે છે. આમ સઘળી રીતે સુખ ઉપજાવવાનું અગાધ સામર્થ્ય પ્રેમમાં જ હોવાનું દઝોત્યર થઈ શકે છે. માટે ખીન્નાં માણસોની સાથેનો આપણો સઘળો વ્યવહાર પ્રેમપૂર્ણ હોવો એ ખાસ જરૂરનું છે. દરેક માણસની સાથે અને તેમાં ખાસ કરીને નાનાં બાળકોની સાથે તો હંમેશાં

પ્રેમભરી મૃદુ વાણીથી જ બોલેા. આપણી પ્રેમભરી મધુર વાણી તેમના અંતરના ઉડા ભાગમાં ઉતરી જાય છે અને તેની સાથે જોડાયેલા હિત અને આનંદના ભાવોને તે બાલ હૃદયમાં શાશ્વત ભાવે સજ્જડ જડી રાખે છે.

મોઢામાંથી મધુર વા કદુ જે વચન નીકળી ગયું તે કદિ પણ ફરીને પાછું પેસતું નથી. બોલ્યું કદિ પણ અબોલ્યું થતું નથી. આથી એક પણ શબ્દ બોલતા પહેલાં ખૂબ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણને નઠારાં વચનો કહી જાય તોપણ તેથી તરત જ ઉશ્કેરાઈ મનની શાન્તિ ખોઈ ચઢાતઢા નહિ બોલતાં ઠંડા પેટે તેને સાંભળી રહેવામાં જ ડહાપણ અને સુખ સમાયેલાં છે. આ ઐશ્વર્ય પોતાને તેમ સામાને એમ બન્નેને લાભદાયક નીવડે છે. આથી એ યાદ રાખવું ઘટે છે, કે:—

“કદુ વાણી સુણે જે કોઈની વાણી મીઠી કહેજે,
પરાઈ મૂર્ખતા કાજે સુખે ના ઝેર તું લેજે.”

—આચાર્યશંકર.

એક ડાહ્યા માણસે સ્વર્ગ અને નરકનો તફાવત બતાવતાં કહ્યું છે, કે સ્વર્ગમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની પાસેની સધળી વસ્તુઓ ખીજાને આપવાને તત્પર રહે છે. પરંતુ નરકમાં

ખીજની વસ્તુઓ લઈ લેવાનો જ નિરંતર ઉદ્યોગ ચાલુ રહે છે. આપણે ગમે તેટલા પૈસાદાર, બળવાન અને સત્તાધારી હોઈએ તોપણ પ્રેમ, કૃપા અને મનની શાન્તિ સિવાય આપણે કદિયે સુખી થઈ શકવાના નહિ. તે મહાન દેવી ગુણો વગરનું સ્વર્ગ પણ નરક તુલ્ય જ નીવડે છે. આથી ઉલટું જો આપણામાં એ ત્રણે ગુણો વાસ કરી રહેતા હશે તો આપણને સઘળું જ સુખરૂપ થઈ પડશે—મનુષ્ય દેહ આપણને દેવ રૂપે અને આપણાં વાસસ્થાન આપણને સ્વર્ગ રૂપે પ્રત્યક્ષ થશે.

એ ધણા અફસોસની વાત છે, કે ધણાં મનુષ્યો ખીજાં દીધેલાં દુઃખો એ જાણે મોટા ખજાનો હોય તેમ તેનો સંચય કરે છે ! તેઓ તેમને મનમાં સંતાડી રાખે છે અને જ્યાં-સુધી પોતાનો વેર લેવાનો દાવ આવે ત્યાંસુધી તેમની સામે તાકી રહ્યાં કરે છે. પરંતુ આ મૂર્ખતા છે. કારણ કે પોતાનો દાવ આવે અગર નયે આવે, અને છતાં તે દાવ શોધવારૂપ શક્ય તો હંમેશાંને માટે હૃદયમાં ખૂંચ્યા જ કરે છે. આમ વેર વાળવાના વિચારમાં મનુષ્ય, ખીજને નુકશાન પહોંચાડવામાં સફળ થઈ શકે કે કેમ એ અનિશ્ચિત છતાં પોતાની જાતની પાપમાલી કરી મૂકે છે એ ચોક્કસ છે.

સંસારમાં સુખનું ખરૂં સ્થાન ' ગૃહ ' ગણાય છે. પણ જન્મતમાં એવી ક્ષી વસ્તુ છે, કે જે ગૃહને ગૃહ બનાવે છે ? ધન વડે મોટાં મોટાં મકાનો, મહેલો વગેરે બંધાવી શકાય છે એ વાત ખરી; પરંતુ ' ગૃહ ' તો પ્રેમ વડે જ બને છે. ગૃહને ' ગૃહ ' બનાવવાની શક્તિ નહિ કે ધન, દોષત, અધિકાર વા બળમાં; પરંતુ એકલા પ્રેમમાં જ રહેલી છે. જે ઘરમાં સાચા પ્રેમનો વાસ છે તે જ ગૃહ ' ગૃહ ' નામને યોગ્ય છે, અને તેથી આગળ વધીએ તો તે જ ગૃહ સ્વર્ગ છે.

આપણા હૃદયોમાં કોઈને માટેનાં દોષરતા, ઈર્ષ્યા, નિર્દયતા અને વૈરવૃત્તિને પોષવાથી શો લાભ મળે એમ છે ? એ દાનવી વૃત્તિઓને ધારણ કરવાથી લાભ બિલકુલ નહિ; પરંતુ નુકસાન તો પુષ્કળ થાય છે. આપણા અણુછાજતા એવા રાક્ષસી વર્તનથી આપણે કેવળ બીજાંઓને દુઃખી કરી મૂકીએ છીએ એમ નહિ, પરંતુ આપણે જાતે પણ દુઃખી બનીએ છીએ. આ રીતે જોતાં ઈર્ષ્યા ઝેરી સર્પના વિષથી પણ વધારે નુકસાનકારક છે. સાપનું વિષ તે જોને કરડે છે તેને જ નુકસાન કરે છે, પરંતુ ઈર્ષ્યા સાંભાને અને પોતાને એમ બન્નેને હાનિકર અને દુઃખદાયક નીવડે છે. આથી હૃદયમાંની

એ દુષ્ટ વૃત્તિઓને દૂર કરી સદૃષ્ટિઓનું પોષણ કરવામાં જ
રહિત સમાયેલું છે.

આપણે ધણાઓને એવું કહેતા સાંભળીએ છીએ, કે
‘મિત્રોપર પ્રીતિ રાખો અને દુસ્મનોને ધિક્કારો. પરંતુ વધારે
સાચું’ તો એ છે, કે શત્રુ પર પણ દયા રાખવી જોઈએ. શત્રુને
કદી પણ શત્રુની નજરે નિહાળવો ઉચિત નથી. આપણી
પેઠે તે પણ માણસ છે અને બૂલને પાત્ર છે, એવા વિચાર
તેના પર અનુકંપા-દયા જ રાખવી ઘટે. કોઈ આપણને ગાળ
દે તો તેને આશીર્વાદ આપવો, કોઈ આપણું બૂઝું કરે તો
આપણે તેનું બહું કરી તેના ઉપર ઉપકાર કરવો અને કોઈ
આપણને દુઃખ દે તો ઉદારતાથી માફી આપી પ્રભુ પણ તેને
માફ કરે તેવી પ્રાર્થના કરવી તે જ સાચો બદલો છે, તેમાં જ
મનુષ્યત્વ છે અને તે જ મુખી થવાનો સહેલો અને સરળ
માર્ગ છે. એક પ્રાચીન હિંદી કવિ બરાબર જ કહે છે, કે:-

“ જો તોફાન ઝૂએ, તાકો ખો તું ફૂલ;

તુમ્હેં ફુલકા ફૂલ હે, ઉનકો હે તિરથલ. ”

અને આ પ્રમાણે મનુષ્યો એકબીજાના અપરાધો માફ
કરી કેવળ સદૃશ્યોને ધ્યાનમાં લે, એકબીજાને મદદ કરે,
પરસ્પર માયાળુપણાથી અને સહયતાથી વર્તે અને એક બીજા
પર સાચો પ્રેમ રાખે તો દુનિયાં કેવી મુખી અને આનંદી
બની શકે !

પ્રકરણ સાતમું.

મિત્ર અને શત્રુ.

આત્મૈવ હ્યાત્મનો બંધુરાત્મૈવ રિગુરાત્મનઃ ।

—ગીતા.

ભાવાર્થ:—મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે અને પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે.

શ્રીમદ્ભગવત્ ગીતાના ઉપરના ઉપદેશ પ્રમાણે, મિત્રતા અને શત્રુતા જગતની બહારની બાબતોએથી નહિ, પરંતુ મનુષ્યના પોતાના આંતરમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. બહારનું વિશ્વ મનુષ્યના આંતર વિશ્વને સમરૂપ છે અને તેથી મનુષ્ય જે જે ભાવોનું પોતાની અંદર પોષણ કરે છે તે તે ભાવો તેને બહારના વિશ્વમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે. જે આપણે આપણા આંતરમાં દયા, ઉદારતા, સ્નેહ, સૌજન્ય આદિ મિત્રતાના ભાવો ધારણ કરીએ તો આપું વિશ્વ આપણને મિત્રરૂપ ભાસે છે; પણ જે આપણે હિંમેશાં આપણા હૃદયમાં નિર્દયતા, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, વૈર આદિ શત્રુતાના ભાવો પોષીએ તો સર્વત્ર શત્રુતા જ પ્રત્યક્ષ થાય.

આમ જગતને મિત્ર બનાવવું યા શત્રુ કરી સ્થાપવું તેને આધાર મનુષ્યના પોતાના ઉપર જ અવલંબી રહ્યા છે.

જગતમાં શત્રુ જેવું અજાણ્યામણું અને મિત્ર જેવું વહાલું કોઈ નામ નથી. ‘મિત્ર’ એ શબ્દમાં જ કેવું માધુર્ય છે ! તેના ઉચ્ચારણ માત્રથી જ હૃદયમાં કેવી અને કેટલી શાન્તિ ઉપજે છે ! તેનું સ્મરણ કેવું સુખકર બાસે છે ! તેનું દર્શન માત્ર હૃદયના સર્વ તાપોને કેવી ચમત્કારી રીતે શમાવે છે ! તેની સાથેનો વાર્તાલાપ હૃદય-કપાટને ખુલ્લું કરી તેની અંદરના સુખદુઃખના બોજને કેવો હલકો કરે છે અને તે સાથે વીજળીની ત્વરાથી તેમાં કેવાં નૂતન આનંદ, ઉત્સાહ, બળ અને ચૈતન્ય ભરી દે છે !! ખરેખર ! ‘મિત્ર’ એ શબ્દમાં કંઈ આર જ નાદુ છે. આ અનુપમ જાદુની મોહિનીથી ખેંચાઈને એક વિદ્વાનની સાથે આપણાં હૃદયોમાં પણ એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ ઉપસ્થિત થઈ શકે કે—

“ શોકારાતિ ભયત્રાણં પ્રીતિવિશ્રમ્ભમાજનં ।

કેન રત્નમિદં સૃષ્ટં મિત્રમિત્યક્ષરદ્વયમ્ ॥

—હિતોપદેશ—

અર્થાત્, આ જગત્ । પ્રીતિનું પાત્ર અને શોક, ભય તેમજ શત્રુથી રક્ષણ કરનાર એ અક્ષરવાળા આ 'મિત્ર' નામના રત્નનું સરજનહાર કોણ હશે ?

મિત્રતાના આટઆટલા લાભો છતાં નવાઈની વાત છે, કે કેટલાંક માણસો શત્રુ પેદા કરવાના કામમાં લાગ્યાં રહે છે ! તેઓની પ્રકૃતિ જ કંઈ એવા પ્રકારની હોય છે, કે જે શત્રુઓ ઉત્પન્ન કરવામાં જ લાભ શોધે છે અને પ્રયત્ન કરીને પણ જ્યાં ત્યાં શત્રુતા ખડી કરી દે છે ! શત્રુતા કદિ પણ લાભકારક નીવડે એ સંભવિત નથી. વળી કેટલીક વખત કશું પણ કારણ આપ્યા વગર શત્રુઓ પેદા થતા જોવામાં આવે છે. હકીકત આમ છે તો પછી તે માટેના પ્રયાસમાં નાહક વખત ગુમાવવો એ દેખાતી રીતે જ જોવડું તુકસાન કરી મૂકવા જેવું છે. શત્રુતા ઉત્પન્ન કરી દુઃખ વહોરી લેવું એ કામ તો બહુ જ સહેલું છે. જાણે કે અજાણે લોકોની લાગણી દુખાય તેવાં વગનો કાઢો, કેવળ ગમ્મતની જ ખાતરજેની તેની મશ્કરીઓ કર્યા કરો અથવા ટોછપણુ જાતના ધરિદા વગર જે તે મનુષ્યને માટે એવા અભિપ્રાયો દર્શાવો કે જેથી સમાજમાં તેમની હલકાઈ ગણાય અને તમે સેંકડો દુઃખનો ઉભા કરી શકશો. પણ તેનું ફળ શું ? દુઃખ સિવાય તેમાંથી ખીનું શું હાંસિલ થઈ શકે ? આટલા

માટે જો આપણે સુખી થવા અને આપણા મનની શાન્તિ જાળવવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે કોઈને પણ આપણો મિત્ર બનાવવા માટે આપણાથી બની શકતા સઘળા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. આમ છતાં જન્મતમાં કોઈને પણ જો આપણે મિત્ર બનાવી શકીએ નહિ તો ઝોછામાં ઝોછી આપણે એટલી તો કાળજી અવશ્ય રાખવી જ જોઈએ, કે કોઈ પણ આપણો શત્રુ થવા પામે નહિ. ‘ધનિકતાસે’ બેઠ ન હોવે તો દિર દરિકતાસે’ ક્યું બેઠના?’ એ એક હિંદી કહેવત મુજબ મિત્ર ન બનાવી શકાય તો પછી શત્રુઓ પેદા કરવાથી શો લાભ છે?

એ વાત ખરી છે, કે ‘મૂર્ખ મિત્ર કરતાં દાનો દુશ્મન સારો;’ છતાં તેટલા પરથી ભૂલાવો ખાઈ તે દાનો દુશ્મન આપણને કંઈ ઉપયોગી થઈ શકે એવી આશા રાખવી નિરર્થક છે. શત્રુ તે શત્રુ જ છે અને તે ગમે તેટલી દાનાઈ બતાવી આપણી સાથે સલુકાઈથી વર્તે તોપણ તેને છેક જ તેવો ધારી લેવાની ભૂલ કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે ભૂલ ખાઈ તેની સાથે છેક જ સરળ બની મિત્રતાના નાતાથી જોડાતાં તે કદિ ને કદિ અશાન્તિનું કારણ થઈ પડ્યા વગર રહેશે નહિ. ક્યું છે, કે:—

“હજે ઓરિ બહુ તોય પણ, કરો મેળ નહિ કાય;
બહુ ઉનું જળ હોય પણ, આગ હોલવે તોયન?”

—હિતોપદેશ.

“સાન્ત જીવન ઇચ્છો જે મિત્ર ! અંતરની મહી;
મિત્રતા માગતા કોઈ વૈરીને માનશો નહીં. ”

—સંગીત નીતિવિનોદ.

આમ છતાં શત્રુનો પણ ઉપયોગ છે. શત્રુઓ પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ઉપયોગીતા અને અનુપયોગીતા પરત્વે શત્રુઓના બે વિભાગ પાડી શકાય: (૧) નિષ્કપટી; અને (૨) કપટી. જે શત્રુઓ નિષ્કપટી છે, જેઓ ખુલા શત્રુરૂપે દેખા દે છે તે જ ઉપયોગી નીવડે છે. એ ખુલા શત્રુઓ જ્યાં ત્યાં આપણાં હિત્રો શોધતા ફરે છે અને ખૂણે ખોચરેથી આપણી ભૂલો શોધી કાઢી તેને નિંદારૂપે જાહેરમાં મૂકી આપણને આપણા દોષોથી જાણીતા કરે છે અને તેથી સાવધ રહેવાને ચેતવણી આપે છે. આમ જે કામ આપણા ઉપરની ખોટી મમતાને લીધે ગુણદોષના વિવેકને વીસરી જનાર એવા મિત્રોથી બની શકતું નથી તેવું ઉપયોગી અને લાભકારક કામ આપણા આ નિષ્કપટી શત્રુઓ બજાવે છે. આથી ઉલટું કપટી શત્રુઓ, એટલે કે બહારથી મિત્રતાનું ડાળ ધારણ કરી અંદરથી દ્વેષ-ભાવ રાખનાર કદિ પણ ઉપયોગી થઈ શકતા નથી. અથવા કપટી શત્રુઓ તે જ ખરેખરા શત્રુ છે. આપણે જેનાથી ડરવાનું

છે અને જે સૌથી વધારે ભયંકર નીવડે છે તે આવા હિત-
શત્રુઓ જ છે. એવું કહેવાય છે, કે કોઈએક સેનાપતિએ
લડાઈના મેદાનમાં જતા પહેલાં પોતાના રાજાને વિનંતી કરી
હતી કે ‘ મહારાજ ! શત્રુઓથી મને લેશ પણ ભય નથી,
તેમનાથી તો હું મારી મૃતને બચાવી શકીશ; પરંતુ આપ
કૃપા કરીને મારા મિત્રોથી માફ રક્ષણ કરશો. ’ અહીં જે
મિત્રોની વાત કરવામાં આવી છે તે ખરા મિત્રોની નહિ પરંતુ
કપટી શત્રુઓની જ છે. કારણ કે કપટી શત્રુઓ હંમેશાં મિત્ર-
ભાવે જોડાય છે, મોઢે મીઠું મીઠું બોલે છે અને પાછળથી
નાશનાં સાધનો યોજે છે. આટલા માટે કપટી શત્રુઓ અથવા
છત્રવેશી મિત્રોથી હંમેશાં બહુ જ સાવધ રહી જેમ અને તેમ
તેઓને દૂર કરવા એ જરૂરનું છે.

“ પરોક્ષે કાર્યહંતારં પ્રત્યક્ષે પ્રિયવાદિનં ।

વર્જયેતાદૃશં મિત્રં વિષકુમ્ભં પયોમુખં ॥

—હિતોપદેશ.

ભાવાર્થ:—મોઢે મીઠું બોલનાર અને પાછળથી છાની
રીતે આપણાં કામોને બગાડી મૂકનાર મિત્રને ઉપર દૂધ અને
નીચે ઝેરથી ભરેલા પડા તુલ્ય ગણીને તજવો.

જગતમાં કેટલાક પદાર્થોની માફક મિત્રતા પણ જેમ જેમ વધારે જુની થતી જાય છે તેમ તેમ તે વિશેષ લાભકારક થઈ પડે છે. એક વિદ્વાન કહે છે, કે “જુનો મિત્ર જુના આસવ સમાન છે. જેણે એક વખત જુના આસવનું પાન કર્યું હોય છે તેને નવો આસવ પીવા તરફ અભિરુચિ થતી નથી.” આજ પ્રમાણે જુની પ્રીતિનું આસ્વાદન કર્યા પછી નવી પ્રીતિને માટે ચાહના થતી નથી. આમ છતાં આપણે એ વાત ભૂલવી જોઈએ નહિ, કે દરેક જુનો મિત્ર એક કાળે તો જરૂર નવો જ હોઈ શકે, અને તેથી નવો મિત્ર પણ જો સર્વ રીતે મિત્રતાને યોગ્ય જણાય તો તેની સાથે મૈત્રી કરી તે જુનો બને ત્યાંસુધી તેની સાથેની મિત્રતા ટકાવી રાખવી યોગ્ય છે.

આથી ઉલટું નવીનતા તરફ આકર્ષણ એ મનુષ્ય-સ્વભાવ છે, અને તેથી જુના મિત્રની અંદર નવીનતા જણાતી બંધ પડતાં કેટલાંક મનુષ્યોનાં ચિત્ત નવા મિત્રો શોધવા તરફ દોરે છે. આવી બાબતમાં એ માદ રાખવું ધટે છે, કે જુના મિત્રોની અંદર કંઈપણ નવીનતા દેખાતી બંધ પડે તો તેમાં મોટા ભાગે આપણી પોતાની જ દૃષ્ટિનો દોષ હોય છે. “જો આપણી

દષ્ટિ વિશાળ હોય તો આપણને જુનામાં જુની મૈત્રી દરેક પ્રભાતના જોટલી જ નવીન, તારકોની નિત્ય મતિના જોટલી જ નવાઈ ભરેલી લાગે.”

સરખા સ્વભાવવાળા સન્નિવૃત્તોના સમાગમ જે આનંદ આપે છે તેવો આનંદ જીવનમાં ખીજો ભાગ્યે જ જડી આવે છે. આથી ઉલટું અતડાપણા જેવું જગતમાં એકે ખીજું દુઃખ નથી. મિત્રના સમાગમમાં રહેલા સુખનો ખરો ખ્યાલ આપણને ત્યારે જ આવે છે, કે જ્યારે તેમનાથી આપણે છૂટા પડીએ છીએ વા તેમને આપણે ગુમાવી બેસીએ છીએ.

જગતમાં ખરો મિત્રો મળી આવવા બહુ જ મુશ્કેલ છે. તેઓ કર્યા થતા નથી, પણ સ્વાભાવિક રીતે જ આવી મળે છે. સન્નિવૃત્તનાં લક્ષણો ગણાવતાં મહાત્મા ભર્તૃહરિ કહે છે, કે:—

“ પાપાન્નિવારયતિ યોજયતે હિતાય ।

ગુહ્યાનિ ગૂહતિ ગુણાન્ પ્રચ્છીકરોતિ ॥

આપદ્રતં ચ ન જઠાતિ દદાતિ કાલે ।

સન્નિવૃત્ત લક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥

જે પાપકર્મથી બચાવે છે, હિતમાં જોડે છે, છાની વાત

વાત ઢાંકી રાખે છે, આપત્તિના કાળમાં ત્યજી જતા નથી અને સમય પર મદદગાર થઈ પડે છે તે જ સાચા મિત્રો છે. આવા મિત્રો સહભાગ્યના ઉદયથી જ આવી મળે છે. માટે જ્યોત્સના એવા મિત્રો મેળવવાને ભાગ્યશાળી થયા હોય તેમણે તેઓને પોતાના પ્રાણથી પણ અધિક ગણીને તેમની સાથેની મિત્રતા જાળવી રાખવા અને તેમનું રત્નની પેરે જતન કરવા ચૂકવું નહિ. વળી ખરો મિત્ર એવડો ઉપકારક છે. તે સુખને વધારે મધુર અને દુઃખને સુસહ્ય બનાવે છે. આથી સન્નિમિત્રને સાચવી રાખો, તેને મદદ કરો, તેના તરફનું કામ કરો, તેનું રક્ષણ કરો, તેની વારે ધાઓ અને તેના સુખમાં ખુશી અને દુઃખમાં સહાનુભૂતિ દર્શાવી તેને સંતુષ્ટ કરો. દુઃકામાં પ્રસંગ આવી પડતાં તેની ખાતર પ્રાણ આપવામાં પણ પાછા ન પડો.

આર્ય લોકોમાં એક એવી માન્યતા પ્રચલિત છે, કે જેને એક પણ વખત પોતાને ઘેર જમાડવામાં આવ્યો તેની વિરુદ્ધ કંઈ પણ અપકૃત્ય કરવું વા તેને કોઈ જાતનો દ્વેશ દેવો તે માફ ન થઈ શકે તેવો વિશ્વાસવાત છે. રોમન લોકોમાં એક એવી કહેવત હતી, કે કોઈ પણ માણસની સાથે મૈત્રી કરતા પહેલાં તેને ધણા મણુ મીઠું ખવરાવી દેવું જોઈએ. આ

કહેવત “ માણસ જોઇએ વસી ” એ આપણામાં ચાલતી કહેવતને મળતી હોઇ એવું સૂચવે છે, કે હરકોઇ માણસની સાથે પૂરા પરિચયમાં આવી તેના સંબંધની સમજણા હકીકતથી વાકેફ થયા પછી જ મિત્રભાવે જોડાવું યોગ્ય છે, અથવા તેમ નહિ તો આપણામાં પ્રચલિત “ડાંગનો માર્યો ઉંચું જુએ અને ધાનનો માર્યો નીચું જુએ” એ એક ખીજી કહેવત પ્રમાણે એમ બતાવે છે, કે જેણે આપણું ધણા મથુ લૂણ ખાધું હોય તે એકાએક લૂણહરામ થઈ શકતો નથી.

મિત્રનામાં હોય તેવા ખરેખરા ગુણોની ઉપેક્ષા કરવી અથવા તેના નજીવા દોષોને મોટું સ્વરૂપ આપવું શ્રેયસ્કર નથી. આમ કરવાને બદલે તેનામાં ન હોય તેવા ગુણોની કલ્પના કરવી એ વધારે સાફ છે. કારણ કે તેમ કરવાથી આપણે આપણાં હૃદયોમાં ઉન્નત ભાવના પોષીએ છીએ એટલું જ નહિ; પરંતુ મિત્ર માટેની આપણી માનની લાગણીમાં પણ સાથે સાથે વધારો કરીએ છીએ.

મિત્રને તેના હરેક કાર્યમાં ઉપયોગી અને મદદગાર થવું આપણું અવશ્ય કર્તવ્ય છે. આમ છતાં પ્રતિજ્ઞાને હાનિ પહોંચે એવું કોઇ નીચ કામ કરવામાં તેને જરા પણ સહાય આપવી જોઇએ નહિ. તેમજ આપણે પણ કોઇ ખોટું કામ

કરવામાં તેના તરફની મદદની આશા રાખવી જોઈએ નહિ. અર્થાત્ મિત્રતા હંમેશાં સદ્ગુણોની પોષક અને દુર્ગુણોની વિધ્વંસક હોવી જોઈએ. વળી આપણે એ વાત ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, કે જેમ એક નાના સરખો દીવો પોતાની અંદરનાં પ્રકાશનાં કિરણોને ધણે દૂર સુધી લંબાવી અંધકારનો નાશ કરે છે તે જ પ્રમાણે આપણે ગમે તેટલા નાના હોઈએ—આપણી સ્થિતિ ગમે તેવી હલકી હોય—તોપણ આપણી તેવી સ્થિતિમાંથી સદ્ભાવ પૂર્વક કરાયેલું એક નજીવું સત્કૃત્ય મિત્રના અંતઃકરણમાં પ્રવેશી તેના જીવનને ઉજ્જમાળું બનાવવાની શક્તિ ધરાવે છે.

જગતમાં નિષ્કપટ—જેવું હોય તેવું ખુલ્લું કહી દેનાર—મિત્રનું નામ ધણાને અકારૂં થઈ પડે છે. આના સંબંધમાં એક કારણ એવું જણાય છે, કે જેવું હોય તેવું ખુલ્લું કહી મિત્રને તેના દોષો બતાવી આપનાર બાગ્યે જ મળી આવે છે, જ્યારે મોટે મીઠું મીઠું બોલનારની તો ખોટ જ હોતી નથી. આવી સ્થિતિમાં મનુષ્યોના કાન મોટા બાગે પોતાનાં

* “ સુલભાઃ પુરુષાઃ રાજન્ સતતં પ્રિયવાદિનાઃ ।

અપ્રિયસ્ય ચ પથ્યસ્ય વક્તામૃતા ચ દુર્લભઃ ॥

—હિતોપદેશ.

વખાણે સાંભળવાને ટેવાઈ ગયેલા હોવાથી પેતાને માટે પ્રત્યક્ષમાં સહેજ પણ બસાતું કે અણુગમતું બોલાય તે તેમને પસંદ પડતું નથી. બીજું એક કારણ એવું હોય છે, કે જેવું હોય તેવું ખુલ્લું કહી દોષો. બતાવનારનો હેતુ દોષો સુધરાવવાનો નહિ; પરંતુ જે હોય તે ખુલ્લે ખુલ્લું કહી નાખવું એટલો જ હોય છે, અથવા તો તેમાં મિત્રના દોષો ઉધાડા પાડવા એટલો જ. તેમની મતલબ હોય છે. જ્યાં ખુલ્લું કહી નાખવામાં આવા હેતુ રહેલા હોય ત્યાં સ્વાભાવિક જ છે, કે તેથી સામાના દિલમાં અણુગમે પેદા થાય. મિત્રના દોષો કેવળ તેના મોઢા પર કહી નાખવાની કે જાહેરમાં ખુલા કરવાની ખાતર નહિ; પરંતુ તેમાં સુધારો થઈ મિત્રનું શુભન સુખી બને એવા શુભ હેતુપૂર્વક તેને તેના દોષોથી વાકેફ કરવો જોઈએ. જેઓ આવા શુભ હેતુને લક્ષમાં લઈ તે પાર પડે તેવી રીતે મિત્રને તેના દોષો ખુલા કરી બતાવે છે તે જ ખરા મિત્રો છે. મિત્રને તેના દોષો ખુલા કરી બતાવતાં આપણે અકારા થઈ ન પડીએ તેમ જ તેમ કરવામાં રહેલો આપણો શુભ હેતુ પાર પડે તેટલા માટે જાહેરમાં તેની હલકાઈ મણાય નહિ, તેની ફજેતી થાય નહિ, તે માનુષ્ય અને નહિ અથવા તેની પ્રતિજ્ઞાને હાનિ પહોંચે નહિ એવી રીતે

તેના દોષો તેના કાન પર લાવવાની ખાસ કાળજી રાખતી જરૂરની છે. આટલી સંભાળ રાખ્યા પછી પણ જે અકારા યર્ષ પડવાનું બને તો ભલે બને; પરંતુ જેમાં તેનું હિત રહેલું હોય તેવી અપ્રિય વાતો બેધડક ખુલ્લી રીતે જથ્થાવી દેવામાં બેશ યજ્ઞ પાછી પાની કરવી જોઈએ નહિ. જે કડવી છતાં કમ્પાસુકારક વાતો સંભળાવે છે તે જ ખરો મિત્ર છે. કહ્યું છે, કે:—

“અપ્રિય છતાં હિતપ્રદ વચનો વહેં જન જે જમે;
સુહૃદ વદવા યોગ્ય જ તે છે ખીજ સહુ નામના.”

—હિતોપદેશ.

પણ આવર મિત્રો ભાગ્યે જ મળી આવે છે. ઝોડચરને કહ્યું છે, કે “શત્રુની સામે થવાની હિંમત હરકોઈ માણસ કરી શકે છે; પરંતુ મિત્રોને ખોટું લગાડવાની છત્તી ચલાવનાર વિરલા ભાગ્યે જ મળી આવે છે.” આમ છતાં જે સહભાગ્યની વાત છે તે એ છે, કે મિત્રોને એવું છેક જ માડું લગાડવાના પ્રસંગો કવચિત જ આવે છે.

મગજમાં એકાએક કોઈ નવીન વિચાર વા કમ્પના પેદા થતાં જીવનમાં જે આનંદ અનુભવાય છે તે અપૂર્વ હોય છે. આથી આપણે જેને ચાહતા હોઈએ તેમની સાથેના સહવાસથી પ્રાપ્ત થતા આનંદને બાબુ પર રાખીએ તોપણ એક

ખીજના વિચારોની આપસે કરવાથી પરસ્પરનાં હૃદયોનું થતું સંમિલન પણ મહાન આનંદદાયક થઈ પડે છે.

મિત્રોનાં હૃદયોનું સંમિલન થવા માટે એક ખીજના વિચારોની દ્વિતી આપસે કરવાની જરૂર છે એ વાત ખરી; છતાં તેમ કરવામાં કોઈ જાતનો મતભેદ પેદા થવા પામે નાહ એ બાબતની ખાસ કાળજી રાખવી આવશ્યક છે. જન સ્વભાવની ભિન્નતાને લીધે કેટલીક બાબતોમાં વિચાર ભેદ થવો સ્વાભાવિક છે, છતાં તેવા પ્રસંગે પોતાના વિચારમાં મક્કમ રહી વાદ કરવા ઉતરી પડવું વા પોતાનું જ કહેવું ખરું છે એમ આગ્રહ પૂર્વક ઠસાવવી મથવું તેમાં જોખમ રહેલું છે. એવી રીતે જક પકડવાથી સામાના દિલમાં કરવા ધારેલી અસરથી ઉલટી જ અસર થવાં પામે છે. જ્યારે મિત્રો સાથેના વાર્તાલાપમાં કોઈ પણ બાબતમાં માણસ જક પર આવી જઈ બોલવા માંડે છે ત્યારે તેના બોલવામાં સામાનું દિલ રંજન કરવાનો ગમે તેટલો શુભ હેતુ સમાયેલો હોય અથવા તેનાં વચનો ગમે તેટલાં સુમિષ્ટ અને નરમાશ ભર્યાં હોય; છતાં તેવા પ્રસંગે તેના બોલવાની દબ્બ જ કંઈ એવા પ્રકારની થઈ જાય છે, કે જે તેની નમ્રતા ભરી મધુર વાણીને ઉલટા રૂપમાં એટલે કે ઉદ્ધત અને અપમાનકારક સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ કરી

સામાના દિલમાં દુઃખ ઉપજાવે છે. વળી પોતાનો વિચાર સાચો અને આધારભૂત છે એવી પાછી ખાત્રી થતાં જ્યારે મનુષ્ય તેને જ સત્ય તરીકે સ્વીકારવાનો સામાને આગ્રહ કરે છે ત્યારે તે સામા મનુષ્યના મુખમાંથી 'શું' અને અગાન છીએ ? શું અને મૂર્ખ છીએ ?' એવાં વિરોધ વધારી ચૂકનારાં વાક્યો નીકળી પડે છે. પોતાનું જ કહેવું સાચું છે એમ કહેવામાં સામા મનુષ્યને ખોટો અને દુરાગ્રહી ઠરાવવા જેવું બને છે. ગુસ્સે થઈ બોલવાનું પરિણામ તો દેખીતી રીતે જ મિત્રતાને વિઘાતક અને તેથી પણ કદાચ વધારે હાનિકારક નીવડે. આમ વાર્તાવિનોદ વાદવિવાદનું સ્વરૂપ ધારણ કરી મતભેદમાં વધારો કરી મૂકે ત્યારે એવી મતભેદની દશામાં મિત્રોના દિલમાં પરસ્પરને માટે શ્રદ્ધા યા સદ્ભાવ પેદા થાય એ લગભગ અશક્ય છે. આપણે એ વાત ખસુસ યાદ રાખવી પડે છે, કે બળાત્કારે કોઈના પણ વિચારો ફેરવાય વાં કોઈના પણ દિલમાં શ્રદ્ધા પેદા કરી શકાય એ શક્ય નથી. તેમ કરવાથી તો ઉલટું શ્રદ્ધાનો ભોપ થઈ મિત્રતાનો ધ્વંસ થાય છે. આથી સામાના દિલમાં પોતાને માટે શ્રદ્ધા પેદા કરવા તેમજ મિત્રતાને વધારે ગાઢ બનાવવા ઈચ્છતા કોઈએ પણ વાર્તાવિનોદના પ્રસંગે વિચારોમાં તદ્દાવત જણાતાં પોતાના

વિચારને સાચો કરાવવાની યા સામાની પાસે તેનો સ્વીકાર કરાવવાની કડાકુટમાં પડી દાખલા દલીલોથી વાદવિવાદ વધારી મૂકવો ઉચિત નથી.

જગતમાંની અર્ધી તકરારો જેરસમજને લીધે જ ઉભી થવા પામે છે. મનુષ્યોમાં પરસ્પર જેરસમજ પેદા થવાનાં અનેક કારણો હોય છે. કોઈએક શબ્દને યરાયર ન સાંભળતાં. અથવા તેને તેના યરા અર્થમાં ન સમજતાં તેને બંધ બેસતા એવા કોઈ બીજા જ શબ્દની કલ્પના કરી તેનો મન મમતો અર્થ કરી લેવામાં આવે; કોઈ પણ જાતના ધરાદા વગર મોહમાંથી એકદમ નીકળી પડેલા વાક્યને કોઈ અદેખા માણસ દ્વારા વેર ઉત્પન્ન થાય એવા સ્વરૂપમાં કોઈ બીજા માણસની આગળ રજુ કરવામાં આવે; અમ્મતની ખાતર મસ્કરીમાં બોલાયેલાં વચ્ચેનાં સાચાં મારી લેવામાં આવે; પરીક્ષા ભાવે બીજાને માટે કરાતી વાતો પોતાને માટે છે એમ ધારી લેવામાં આવે; બલ્લાની ખાતર ઠપકો આપવા જતાં દ્રેષ ભાવથી નિંદા કરે છે એમ સમજવામાં આવે, અર્થાત્ બલ્લાને બૂંડું મણ્ડી લેવામાં આવે એ આદિ અનેક જુદાં જુદાં કારણોથી મિત્રતાનો ધ્વંસ થયાનાં અને ધણાં જીવનો જેરમય બની ગયાનાં સેંકડો ઉદાહરણો આપી શકાય. બલ્લાના બ્યવહારમાં મને ત્યાં મળી

આવે તેમ છે.

સમાજને અનુકૂળ તેમજ અનુરાગમય બનાવવાને માટે અથવા તેની સાથેનાં સમાગમથી પ્રાપ્ત થતો પૂરતો લાભ સંપાદન કરવાને માટે મનુષ્યનામાં કેટલીક દક્ષતા અને તાલન-શક્તિ હોવાની જરૂર છે. જગતમાં જેમ મનુષ્ય અનેક પ્રકારના છે તેમ તેમનાં મન અને રુચિઓ પણ જુદા જુદા પ્રકારનાં હોય છે એટલું જ નહિ; પણ તેમની બુદ્ધિમાંએ ઘણો ફેર હોય છે. આથી પ્રત્યેકની અભિરુચિ અને બુદ્ધિ-શક્તિ બાંધી લઈ જેવો માણસ તેવો તેની સાથેનો વ્યવહાર રાખવાથી સમાજને અનુકૂળ બનાવી શકાય. પ્રત્યેકના રસના વિષયો પણ સૌસૌની રુચિ અને બુદ્ધિને અનુસરતા હોય છે. કોઈ ઇતિહાસમાં રસ ભેતા હોય છે તો કોઈને વિજ્ઞાનનો જ વિષય વધારે પ્રિય હોય છે. કોઈ સાહિત્યમાં, કોઈ કાવ્યમાં તો કેટલાક સંગીત, ચિત્ર, શિલ્પ આદિ કળાના વિષયોમાં વધારે રસ ભેતા હોય છે. આમ પ્રત્યેકના રસના વિષયો ભિન્ન હોવાથી એક જ વિષય સર્વને એક સરખો રુચિકર થઈ પડે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. આથી આપણા સમાગમમાં આવતાં સર્વ મનુષ્યો આપણને અનુકૂળ બને અને તેમના સહવાસને આપણને પૂરતો લાભ મળે એવી જો આપણે ઇચ્છા ધરાવત

હોઈએ તો તેમાંના પ્રત્યેકની રુચિ ઓળખી તેમને પ્રિય થઈ પડે તેવા જ વિષયને હોડવો જોઈએ. વળી એ વિષયની ચર્ચાના પ્રસંગે આપણી ખોલવાની ઢળ અને તે સાથેનું આપણું સંબંધનું વર્તન એવા પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ, કે જેથી સામાન્ય દિલમાં લેશ પણ બેદિલી થવા પામે નહિ. જે મનુષ્યમાં આ પ્રમાણે ખીજાં મનુષ્યોનાં ગુણ, સ્વભાવ, રુચિ આદિની તુલના કરવાની શક્તિ હોય છે અને તેમાંનાં પ્રત્યેકની રુચિને અનુસરી દરેકના સમાગમનો યોગ્ય લાભ લેવાને જોઈતી પૂરેપૂરી દક્ષતા હોય છે તે ગમે તેના સહવાસમાં સુખી અને આનંદી રહી શકે છે, તેમજ સમાજને અનુકૂળ બનાવી તેના દ્વારા જોઈતો પૂરતો લાભ ઉઠાવી શકે છે.

મનુષ્ય સંસર્ગપ્રિય પ્રાણી છે. તેને એકલાં રહેવું પસંદ પડતું નથી. મિત્રોના સહવાસમાં વખત ગાળવાનું તેને વધારે આનંદદાયક થઈ પડે છે. શહેર કરતાં ગામડાંનું જીવન વધારે નિર્દોષ અને સુખી હોય છે, અને તેમાં જો ત્યાં બેત્રણ અનુકૂળ મિત્રોનો સહવાસ હોય છે તો બહુ જ મજા આવે છે. આમ છતાં કેટલાંક માણસોને ગીચ વસ્તીની વચ્ચે રહેવાનું પ્રિય હોઈ તેઓ ગામડાના કરતાં શહેરમાં રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. આવાં માણસોને જ્યારે ગામડામાં જવાનું

થાય છે ત્યારે પણ એક બે મિત્રોની સાથે દૂરના એકાંતિક ખુદ્ધા પ્રદેશમાં ફરવાને બદલે મોટા ટોળામાં બહાર નીકળી જ્યાં લોકોની ઘણી અવર જવર થતી હોય તેવા ધોરી રસ્તા ઉપર ફરતા ફરે છે. પરિણામે તેઓ ગ્રામ્યજીવનની ખરી મજાના ઉપભોગથી બેનસીબ રહે છે, કારણ કે સ્વચ્છંદે વિહરતાં અને કલરવ કરી રહેલાં મધુરવાં પક્ષીઓ અને ખીજાં જનાવરો તેમને જોતાંની સાથે, ડરીને નાસી જાય છે, અને માર્ગમાં જતાં આવતાં માણસોના હાથથી ચૂંટાતાં બાકી રહેલાં માર્ગની બાજુઓને સુશોભિત કરી રહેલાં રંગબેરંગી પુષ્પો તેમના હાથથી ચૂંટાઇ તરત જ ધૂળ ભેગાં થઇ જાય છે. પોતાના ફરવાના માર્ગમાં આવતાં વિવિધ પ્રકારનાં વૃક્ષોની હારો, હરિયાળાં ખેતરો અને ખળખળ અવાજથી વહી રહેલાં ઝરણો એ આદિ સૃષ્ટિ સૌંદર્યના અનુપમ દેખાવો તેમને લેશ પણ આનંદદાયક થઇ પડતા નથી.

વળી કેટલાક વિદ્વાનો અને તત્ત્વચિન્તકો મનુષ્યોના સહવાસમાં રહેવા કરતાં પુસ્તકાલયો અને સંગ્રહસ્થાનોના સમાગમમાં રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. આ સઘળાં સુખનાં સાધનો ઉદાત્ત અને આહલાદક છે તેની કોઇથી ના પાડી શકાય તેમ નથી; પરંતુ સન્નિત્રો સાથેના વાર્તાલાપથી જે

પ્રત્યક્ષ સુખ અનુભવાય છે તે તે કરતાં પણ વિશેષ આનંદ-
પ્રદ થઈ પડે છે. મિત્રોના સહવાસજન્ય સુખ વિષે બોલતાં
સિસિરો કહે છે, કે સન્મિત્રોના સહવાસમાં અને તેમની
સાથેના વાર્તાવિનોદમાં સમય વ્યતિત કરવાથી જે આનંદ
અને સુખ ઉપજે છે તે અનિર્વચનીય હોય છે. એવી રીતે
વ્યતીત કરાયેલા જીવનમાં સુખની કશી પણ કમી હોતી નથી.
આમ છતાં આપણે સ્મરણમાં રાખવું ઉચિત છે, કે આવાં
પરમાનંદ અને સંપૂર્ણ સુખ માત્ર ત્યાંજ અનુભવાય છે, કે
ન્યાં દેહ જીવનવા છતાં આંતર એક હોય છે. પ્રેમ શૂંખલાથી
આપણે જેને ' જીવનન ' કહેવામાં આવે છે તેવા મિત્રો જ
આવા સાચા અને પૂર્ણ સુખના અધિકારી થઈ શકે છે.

પરંતુ આવા મિત્રો દુર્લભ છે. એવી મૈત્રી,

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु ।

नेखलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते ॥

એ મહાકવિ જીવજૂતિનાં વચનોમાં રહેલા ભાવ પ્રમાણે
નિરંતરના સમાગમથી વા ખીજાં કોઈ બહારનાં સાધનોથી
નહિ; પરંતુ સ્વાભાવિક યોગાનુયોગથી જ બંધાય છે. જે
સતત સહવાસ એ જ મિત્રતાનું મરણ હોય તેા કેટલાંક

મનુષ્યો વર્ષોનાં વર્ષો સુધી એક સાથે રહેવા છતાં એક બીજા વિષે જાણે કશી જ માહિતી ધરાવતાં ન હોય તેવી રીતે પરસ્પરના હૃદયથી છેક જ અજાણ્ય જેવાં જેવામાં આવે છે. તેમ બનવા પામે નહિ. આવો પ્રકાર કેવળ પાસે રહેતાં હોય છતાં જેની સાથે આપણો કશો સંબંધ હોય નહિ તેવાં જ માણસોના સંબંધમાં જેવામાં આવે છે એમ નહિ; પરંતુ નિરંતર એક બાણમાં જમતાં, એક પ્રયારીમાં સૂઈ રહેતા અને પ્રત્યેક કાર્યમાં સાથે જોડાયેલાં રહેતાં એવાં મનુષ્યો પણ પરસ્પરનાં હૃદયોથી જાણે કેવળ અપરિચિત હોય તેવાં જોઈ શકાય છે. લૉર્ડ લીટન કહે છે, કે—“સુખ અને દુઃખના સમયમાં જીવનનાં ધણાં વર્ષો સુધી સાથેનાં સાથે રહ્યાં; ધણા ફરના પ્રદેશોમાં મુસાફરી પણ સાથેની સાથે કરી; છતાં એક બીજાના હૃદયનો પરિચય પામ્યાં નહિ, અજાણ્યા જેવાં જ રહ્યાં ! આટલા લાંબા સમયનો ગાઠ અને સતત સહવાસ છતાં બન્ને દિલો જોડાયાં નહિ તો એવો સહવાસ શા કામનો ? ”

આ પ્રમાણે જ્યાં પરસ્પરનાં હૃદયોની સ્થિતિ નિરનિરાણી હોય છે ત્યાં સતત સહવાસથી પરસ્પરનાં હૃદયોમાં રહેલી એક બીજા મનને સહાનુભૂતિ વધવાને બદલે કિલ્લી થટવા માંડે છે. આથી એમ કહેવું સાચું છે, કે બહારનો સહવાસ નહિ.

ચરન્તુ માત્ર હૃદય જ હૃદયને પિછાની શકે છે. હૃદયના સાચા મિત્રો જ પરસ્પરનાં સુખદુઃખના ખરેખરા સહભાગી બની શકે છે. બહારનો ગમે તેટલો સહવાસ છતાં હૃદયથી અબજ એવો કોઈ પણ મિત્ર આપણી સુખદુઃખની લાગણીઓને સમજી શકતો નથી. મિત્રતાની ખરી કસોટી અહીં જ છે. યોતાના સુખદુઃખના પ્રસંગમાં જે જેટલો સુખી વા દુઃખી થઈ શકે છે તે તેટલો મિત્ર ગણાવવો યોગ્ય છે. એક ખીજનાં હૃદયોને પૂરેપૂરી રીતે પિછાની પરસ્પરનાં હૃદયોની ધૂપી વાતો ઉઠેલી શકે અને પરસ્પરનાં હૃદયોની અંદર ઉપસ્થિત થતા સુખદુઃખના ભાવો સ્વાભાવિક રીતે જ એક સરખા અનુભવવામાં આવે તેમાં જ સાચી મિત્રતા છે; તેજ ખરા મિત્રો છે. અર્થાત્ મિત્રોના હૃદયમાં મહાન સાદૃશ્ય બદ્ધે એકબાક હોવો જોઈએ. એકને દુઃખ થતાંની સાથે જ તારના ટકોરાની માફક ખીજના હૃદયમાં તત્કાળ આઘાત પહોંચવો જોઈએ. જો એકના હૃદયમાંથી નિઃશ્વાસ નીકળે તો ખીજનાં ચક્ષુમાંથી આંસુનો ઝરો વહેવા લાગવો જોઈએ. મિત્રોનાં હૃદય સતારના તાર જેવાં હોવાં જોઈએ. સતારના એક તાર પર આંગળી અથડાતાંની સાથે જેમ સળળા તારો ઝળુઝળી ઉઠે છે તેમ એક હૃદયમાં થકારો થતાંની સાથે પ્રત્યેક મિત્ર હૃદય હચમચી

હૃદયું જોઈએ.

“ અહો સાચી પ્રીતિ મધુર સ્વરના મેળ સરખી,
અહોએ નિર્મલાં હૃદય યુગલોથી નીકળતી;
અહીં જે કમ્પે તે સ્વર જરૂર ત્યાં કમ્પ કરતા,
વહે રોવું રોતાં, હસવું હસતાં એક સરખાં. ”

—કલાપી.

પરંતુ, આવી સ્થિતિ અનુભવવી, સ્નેહીના હૃદયની સાચી
પિછાન પામવી એ કામ આપણે ધારીએ તેટલું સહેલું નથી.
“ સ્વ-પર ’ નો ભેદ ભૂલાવો એ શું રમત વાત છે ?
“ સ્વ-પર ’ નો ભેદ ભૂલાય ત્યારે જ એવી અનુપમ અને
સ્વર્ગીય મુખનો અનુભવ કરાવનાર મૈત્રી સંધાય છે. બાકી
એથી ઉલટું એટલે,

“ રહે પ્રીતિ નેત્રે નહિ જ હૃદયે પ્રેમ વસતો !
ઉડે સ્થાને સ્થાને હૃદય સ્થિર ના કોકિલ સમું !
અરે ! આવી મૈત્રી જગતપર દિસે બટકતી !
ધણાં હૈયાં ચીરી હૃદય રૂધિરે રાસ રમતી ! ”

—કલાપી.

એવું તો ઠેર ઠેર જોઈ શકાય તેમ છે. આટલા માટે
જગતમાં જેને આપણે કંઈ સમજતા હોઈએ અને કંઈ

નીકળે; ધણે કાળ સાથે રહેવા છતાં જાણે જોળખાણ જ ન હોય એવી રીતે વર્તતાં જોવામાં આવે તો તેથી બેસ પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

મનુષ્યને સમાજ અને મિત્રોથી અલગ રાખનાર તેના પોતાના સ્વાર્થી વિચારો છે. જ્યારે તે કેવળ પોતાના જ સ્વાર્થમાં રચ્યો પડ્યો રહે છે, પોતાની જાતના જ વિચારમાં તક્ષીન બને છે અને પોતાનાં જ સુખદુઃખમાં મગ્ન રહે છે ત્યારે તેનું હૃદય ખીજાના સુખદુઃખ માટેની કશી પણ લાગણી વગરનું શુષ્ક બની જાય છે. હૃદયની આવી સ્થિતિમાં મનુષ્ય, જાણે ખીજાની સાથે પોતાને કંઈ પણ લેવા દેવા ન હોય, કશો પણ સંબંધ હોય નહિ તેમ તટસ્થ અને ઉદાસીન આવે વર્તે છે અને તે સાથે તેનું જીવન કેવળ એકાન્તપ્રિય બની રહે છે. મિત્રો, સગાં, વહાલાં, સમાજ આદિ સર્વની વચ્ચે વસવા છતાં કોઈના પણ મનની સાથે તેનું મન મેળ લેતું નથી અને સર્વથી જુદા જેવો થઈ રહે છે. લૌકિક જીવનના વિચારો આ વાતનું સમર્થન કરે છે. તે કહે છે, કે અમે સરીરથી એક ખીજાની સાથે જોડાયેલા હતા, છતાં અમારાં હૃદયોની વચ્ચે હજારો માઈલનું અંતર હતું. અમારા કરેલાં કનક પાશો કેવળ જ નિર્મનરાજા હતા. અમને

વાતો કરતા બેઠીને કોઈને એવો ખ્યાલ બાજ્યે જ આવે
 સકે, કે અમારાં હૃદયોમાં આટલું બધું વિચાળ અંતર હશે ?
 ક્યાકર્મીય કહે છે, કે એક સ્ત્રીપુરુષનું બેડું બધું વર્ષોથી
 એક જ ધરમાં વસતું હતું. છતાં તે બન્ને એક પણ દિવસને
 માટે એક ઓરડામાં સાથે ઉભાં રહી શકતાં નહિ. સ્ત્રી
 ઓરડામાં હોય અને પુરુષ તેમાં અબજો પગ મૂકવા જતો.
 તો તે પાછળના બારણે થઈ બહાર નીકળી જતી, અને તેજ
 પ્રમાણે પુરુષ હોય ત્યાં સ્ત્રીનું જવું થતું તો તરત જ પુરુષ
 ત્યાંથી સટકી જતો. હૃદયના સાચા સહવાસનો અભાવ એ જ
 આનું કારણ હતું. શરીરો ગમે તેટલાં બેડાંયેલાં રહેતાં હોય
 છતાં જ્યાંસુધી મન બેડાંયેલાં હોતાં નથી ત્યાંસુધી હૃદયોમાં
 આમ જ બનવું સંભવિત છે. હૃદયનો સહવાસ એ જ સાચો
 સહવાસ છે. મનુષ્ય જ્યારે એવા સાચા સહવાસથી બેનસીબ
 રહે છે ત્યારે જગતમાં તે એકલા જેવો થઈ રહે છે. તેનું
 આ એકલાપણું સ્થળનું નહિ; પરંતુ હૃદયનું હોય મહાન
 કષ્ટદાયક નીવડે છે. કોઈ નિર્જન સ્થળમાં એકલા રહેવાનું
 બની આવતાં માણસને જે દુઃખ જણાય છે તે સહન થઈ
 સકે એવું હોય છે. પરંતુ જનસમુદાયની વચ્ચે રહેવા છતાં એકલા
 હોવાનો અનુભવ થતાં મનુષ્યને જે દુઃખ ઉપજે છે તે ખરેખર જ

દુઃસહ હોય છે. હૃદયના સાચા સહવાસી-પરા મિત્ર-વગરની સ્થિતિમાં મનુષ્યને પોતાનું જીવન મહાન કષ્ટદાયક થઈ પડે છે. એવે વખતે મનુષ્ય જ્યાં ને ત્યાં એ જ વિચારવા લાગે છે, કે શું આ સંસારમાં માફ એવું કંઈ જ નથી? આ વિચારની સાથે તેને જીવંતર ઉપર ધિક્કાર આવે છે અને હયાતિ ભારરૂપ જણાય છે. આમ બને તેમાં નવાઈએ શી? કારણ કે જગતમાં જેને 'વાતનો વિસામો' નથી તેનું જીવન જીવન જ નથી. સંસારમાં સન્મિત્ર સમાગમ એ જ જીવન છે અને તેનો અભાવ એ મૃત્યુ છે. આટલા માટે જીવનને એક સાચા જીવન તરીકે અનુભવવાને અને તેને અનુરાગમય બનાવવાને હૃદયની અંદરના નીચ સ્વાર્થી વિચારોનો ત્યાગ કરીને કોઈની પણ સાથે એક સાચા મિત્ર તરીકે જોડાવાની ખાસ જરૂર છે. સ્વાર્થમય બનવા સમાન એકે મહાન દુઃખ નથી અને પરમય થવા જેવું બીજું પરમ સુખ નથી.

“એકાકી તો કુટિલ નિજતા નારકી માત્ર, બહાલા!

*

એકાકી કેા પ્રભુ જગતમાં પ્રેમ જીવી શકે ના:

તેથી, આરા પરમય થવા સર્વને દેવી, હાલા!”

—દીવાને સાગર.

આમ છતાં કેટલીક વખતે માણસને એકાંતમાં એકલા રહેવાની પણ જરૂર પડે છે. જ્યારે સ્વર્ગવાસી મહારાણી વિક્ટોરિયાને તેમના કાકા અને છાંડાડના રાજા વિલિયમના મૃત્યુના અને તે સાથે તેમને રાણી તરીકેનું પદ પ્રાપ્ત થયાના સમાચાર કહેવામાં આવ્યા ત્યારે સંદેશો લઈ આવનારની પાસે તેમની સૌથી પહેલી માગણી એ હતી, કે “ઓછામાં ઓછા બે કલાક મને એકાંતમાં રહેવા-દો.” આમ એકાંત વાસની પણ ઉપયોગિતા છે, અને પ્રસંગે તે લાભદાયક થઈ પડે છે. આમ છતાં એ લાભ-અલાભનો આધાર સ્થળ ઉપર નહિ, પણ મનુષ્યના પોતાના ગુણ ઉપર છે એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. માનસિક વૃત્તિઓને અનુસરી મનુષ્ય એ એકાંત આવાસને પવિત્ર મંદિર યા નરકાગાર બનાવી મૂકે છે. સંસારના પાપતાપથી કંટાળી કર્તવ્યની શોધમાં પ્રવૃત્ત થયેલા મુમુક્ષુ જીવને એકાંતવાસ પરમ સુખ અને શાન્તિદાયક થઈ પડે છે, પણ જે મનુષ્યો હંમેશાં પાપાચરણોમાં રત રહેનારાં હોય છે તેમના દિલમાં તો એવાં એકાંત સ્થળોમાં પાપની આવનાઓ તથા પ્રબળ વેગે ઉદય પામે છે અને તેમ નહિ તો તેમનાં દુરાચરણો જૂતની માફક તેમની સામે ખડાં થઈ હેરાન હેરાન કરી મૂકે છે. આથી કાફિર

કવિની વૃત્તિને અનુસરવું પ્રત્યેક મનુષ્યને એક સરખું પ્રિય અને લાભદાયક થઈ પડે એ સંભવિત નથી. તે કહે છે, કે જ્યાં સંસારનાં સુખદુઃખોમાં ભાગ લેવાથી બચી શકાય, જ્યાં હર્ષ વા શોકની લાગણી ઉપજાવનાર એવા ન્યાય-અન્યાય, જય-પરાજય, ગુલમ, છળકપટ આદિના કોલાહલો કાને સાંભળવામાં આવે નહિ અને જ્યાં જગતની કશી પણ વાતનો લેશ પણ સંચાર થવા પામે નહિ એવા કોઈ ગાઢ નિર્જન એકાન્ત સ્થળમાં પશુકૃષ્ટિ બનાવીને તેમાં વાસ કરી રહેવાનું હું બહુ જ પસંદ કરું છું.

વળી સંસારની ધડમથલોમાંથી છૂટા થવા વિષે અર્થાત્ મનની શાન્તિ મેળવવા માટે મિત્ર, સગાં સંબંધી, સમાજ વગેરેનો ત્યાગ કરી દૂર જંગલમાં જઈ રહેવાનું પસંદ કરવા સંબંધે એક વાત ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવાની છે, અને તે એ છે, કે સ્થળનો ત્યાગ તે ખરો ત્યાગ નથી. મનનો ત્યાગ તે જ ખરો ત્યાગ છે. જ્યાંસુધી મનનો ત્યાગ કરાયેલો હોતો નથી ત્યાંસુધી જે બાબતોથી આપણે છૂટા થવા માગીએ છીએ તે બાબતો આપણી સામે ને સામે જ આવી ખડી થાય છે. જે જેટલું દૂર હોય છે તે તેટલું જ નિકટ આવી ઉભું રહે છે. આપણામાંના હરકોઈના અનુભવમાં આવ્યું

હોવું જોઈએ, કે જેનો હૃદયથી ત્યાગ કરાયેલો હોતો નથી-
જે આપણા હૃદયની સાથે જોડાયેલાં હોય છે. તેઓ આપણાથી
જેમ વધારે દૂર હોય છે તેમ તેમનું આપણને વધારે
સ્મરણ થઈ આવે છે, અને જેમને માટે આપણા હૃદયમાં
સ્થાન હોતું નથી તેઓ આપણી છેક જ પાસે હોવા છતાં
પણ આપણે તેમને ખીલકુલ યાદ કરતા નથી. આથી જણાશે
કે ચિંતની શાન્તિનો આધાર સ્થળ ઉપર નહિ, પરંતુ મન
ઉપર જ છે. આપણે સખળાથી છૂટા થઈ શકીએ છીએ, પણ
મનથી નહિ. જ્યાં જઈએ ત્યાં મન તો આપણી સાથે ને સાથે
જ રહેવાનું. આથી જંગલમાં રહેવા છતાં મન ઘર, ગામ,
મિત્ર, સગાં, સમાજ ઇત્યાદિ બાબતોના વિચારો ઘોળતું હોય
તો તે સખળાથી આપણે દૂર છીએ વા છૂટા થઈ શક્યા છીએ
એવું શી રીતે માની શકાય? આથી ઉલટું મન પોતાના
મુકામ-લક્ષ્ય ઉપર હોય તો જનસમુદાયની વચ્ચે રહેવા છતાં
અને અનેક જાતનાં કામો કરતા છતાં પણ તે સર્વથી અસંગ-
મુક્ત હોવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આટલા માટે જ
મહાપુરુષો ઉપદેશો છે, કે:—

‘સંસારમાં સરસો રહે મન મારી પાસ.’

“તનતે” કર્મ કરૌં વિધિ નાના,
મન રાખો જહું કૃપાનિધાના.”

—ગુલસીદાસ.

આમ જેઓ બહારની બાજુએ ફાંફાં ન મારતા ના ઉપર કાચુ મેળવવા તરફ લક્ષ આપે છે તેઓ જનસમુદાયની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ પોતાના ચિત્તને શાન્ત રાખી શકે છે. એ વાત ખરી છે, કે આમ કરવામાં આત્મબળની જરૂર છે, પણ તે સિવાય તો જગતમાં કયું કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે ? આત્મબળ સિવાય મનુષ્ય, મનુષ્ય જ શી રીતે હોઈ શકે ? જેનામાં આત્મબળ છે, જે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પોતાના ચિત્તની શાન્તિ જાળવી રાખે છે અને જગતના કર્ણુ-ભેદી કાલાહલોની વચ્ચે પણ શાન્તિનો, નિર્જનતાનો અને પૂર્ણાનંદનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે જ ખરો મનુષ્ય છે—સાચો મહાત્મા છે.

મિત્રો સાથેની વાતચીત સ્વાભાવિક, દંભ વગરની અને સરળ હોવી જોઈએ. વળી તે નીરસ ન હોતાં રમુજી હેતુની જોઈએ. લુપ્ત વાતો કંટાળાભરેલી લાગે છે, માટે તેને બનતા બંદી રસિક અને હૃદયંગમ થઈ પડે તેવી બનાવવાની જરૂર છે. વળી વાતચીતનાં પ્રસંગે સામાની યોગ્યતા સાથે આપણી

અયોગ્યતાનો વિચાર કરી શિખવવા કરતાં શીખવા તરફ વધારે
 જ્ઞાન આપવું જોઈએ. આ ઉપરાંત “સખ્યો હમારી લગતી હય”
 એવા વિચારે જે ને તે વિષયમાં માથું મારવાનો દંભ
 કરવો અયોગ્ય છે. પોતાને જે વિષયનું જ્ઞાન તથા તેના
 વિષયની ચર્ચાને પ્રસંગે મુગા રહી સાંભળ્યા કરવું એ જ
 ઉત્તમ છે. જ્ઞાની વાતચીતમાં કોઈને ચુપચાપ બેઠેલો જોઈ તેને
 આટલે મનમગ્નતા હલકા અભિપ્રાયો બાંધી બેસવું નહિ. કારણ,
 જ્ઞાન્ત ચિત્તે સાંભળ્યા કરવાની ટેવવાળા પ્રસંગ પર જેમ મૂર્ખ
 તેમ સમર્થ વિદ્વાન તરીકે પણ બહાર પડે એ સંભવિત છે.
 વિદ્વાન પુરૂષો બહુધા પોતાના વિષય સિવાયની બીજી બાજુનો
 વાતચીતમાં નકામું માથું મારતા નથી. એવા પ્રસંગે
 તેઓ સાંભળ્યા જ કરવાણું વધારે પસંદ કરે છે. પોતાના
 વિષયની વાતચીત નીકળતાં તરત જ તેઓ ખીલી ઉઠે છે.
 આમ છતાં કેટલાક એવી પણ ટેવવાળા હોય છે, કે પોતાના
 વિષયના પ્રસંગે જ્યાંસુધી પોતાને બીજા તરફથી કંઈ પૂછવામાં
 ન આવે ત્યાંસુધી મૌન જ ધારી બેસે છે. જહાન
 હબક કહે છે, કે મારે એક મહાન અને મહા સમર્થ
 વિદ્વાનશાસ્ત્રીની સાથે ગાઢ પરિચય હતો. તેનામાં એક એવી
 ટેવ હતી, કે વાતચીતના પ્રસંગમાં કોઈ પણ મહાન જ્યાંસુધી

તેને કંઈ પૂછે નહિ ત્યાંસુધી તે પોતાની મેળે કશું બોલતો નહિ. આથી લોકો તેને મુગો કે બહુ જ થોડાબોલો ગણતા. તેની સાથેના જન્મવાના પ્રસંગોમાં મેં ઘણી વખત એવું જોયેલું, કે જન્મવાનું પુરૂં થાય છતાં વચમાં તે એક પણ શબ્દ બોલતો નહિ. પણ તેની આવી મુગાપણની સ્થિતિ માત્ર ત્યાંસુધી જ રહેતી કે જ્યાંસુધી તેના વિષયને લગતી એવી કોઈ પણ વાત વિષે તેને પૂછવામાં આવે નહિ. પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનને લગતી કોઈ ગુંચવણ ભરેલી બાબતનું સમાધાન થઈ શકે નહિ તેવે પ્રસંગે તેનો ખુલાસો કરવાનું તેને કહેવામાં આવે કે પછી જોઈ લ્યો મળ ! અનેક દાખલા દલીલોથી વિષયને રસપૂર્ણ બનાવી તેના સંબંધીની સઘળી ગુંચવણો તે એવી સરસ રીતે દૂર કરતો, કે સાંભળનારના દિલમાં તાનુબી થવા સાથે એમ લાગ્યા વગર રહેતું નહિ, કે આના જેવો સમર્થ વિદ્વાન, રસિક અને વિનોદી મિત્ર ખીજે ભાગ્યેજ મળી આવે.

એ વાત તો ઘણી જ સાધારણ છે, કે જેમ જે માણસો સિવાય લોકો થવી શક્ય નથી તેમ વાત ચાલુ રાખવામાં પણ એવામાં એવાં જે માણસોની જરૂર પડે છે, કોઈ પણ વિષયની ચર્ચાના પ્રસંગે જે માણસો દ્રષ્ટી એક બીજાને પોતાની દિગ્દર્શી બહેર કરે છે ત્યારે જ વિષયની જમાવટ

અંધ વાર્તાના પ્રવાહ ચાલુ રહે છે. એક માણસ વાત કહેતું હોય તે વખતે ખીજું માણસ તદ્દન જ મુગું રહે તો વાત કહેનારનો દિસાહ મંદ પડે છે અને વાર્તા અટકી જાય છે. આથી વાત ચાલુ રહે એવી જેની ઇચ્છા હોય તેણે ચાલતી વાતના સંબંધમાં પોતાના વિચારો જાહેર કરવા જોઈએ, અને તેમ નહિ તો છેવટે હુકારો તો બચુવો જ જોઈએ. વળી વાત કરવાના સંબંધમાં કેટલાકમાં એવી આદત હોય છે, કે બોલવા પર ચડ્યા એટલે પછી બોલ બોલ જ કરે છે. પોતાનું બોલવું સામાને પસંદ પડે છે કે નહિ, અગર પોતે જ કહે છે તે વિષે ખીજને કંઈ કહેવાતું છે કે કેમ, તે જોવાને કે જાણવાને જરા પણ યોગતા નથી. આવાં માણસોએ યાદ રાખવું ઘટે છે, કે બહુ બોલ બોલ કરવામાં કંઈ વડાઈ નથી, તેમજ સાંભળનારના મન ઉપર તેથી જોઈએ તેવી અસર થતી નથી. વળી કેટલીક વખત બોલવા કરતાં ન બોલવામાં જ ડહાપણ જણાઈ આવે છે. કારણ, બોલવા પર ચડ્યા પછી ગમે તેવું ભરડાઈ જતાં મૂર્ખાઈ જ વધારે બહાર પડી આવે છે. આથી વાત કરતી વખતે ખીજને કંઈ કહેવાનું હોય તો તે સાંભળવાને અને તેમ નહિ તો પોતાના બોલવાની ખીજ ઉપર શી અસર થાય છે તે જોવાને વચ્ચે વચ્ચે જરા વાર

અટકવું જરૂરનું છે. બાપણ કરવામાં પણ આપણે જોઇએ છીએ, કે ગમે તેવો ઉત્તમ વક્તા હોય તોપણ જો તે પોતાને કહેવાનું તડતડાટ બોલી જાય તો તેના બોલવાની સાંભળનારના મન ઉપર જોઇએ તેવી ઉંડી અસર થતી નથી; પરંતુ જો તે બોલતાં બોલતાં વચ્ચે થોડીવાર થોભી જાય છે તો સમસ્ત શ્રોતા વર્ગનું ધ્યાન તરત જ તેના તરફ આકર્ષાય છે અને તે શું કહે છે તે સાંભળવાને સધળા એકી નજરે ટાંપી રહે છે.

વળી મિત્રમંડળમાં કેટલાક બોલનાર તો કેટલાક સાંભળનાર હોવાની પણ જરૂર છે. જો બધા જ બોલનાર હોય તો પછી સાંભળે કાણ ? બોલવા કરતાં સાંભળવું એ આશું મહત્ત્વનું નથી. બોલવા કરતાં જે બોલાવું હોય તેને ધ્યાન દઇ સાંભળવામાં ધણું ધણું શિખવાનું મળે છે અને બકવાદ કરી મૂકનારા કરતાં ધ્યાન દઇ સાંભળનારા મંડળમાં વિશેષ પ્રિય થઈ પડે છે. ઈશ્વરે જીભ આપી છે અને તેનો ઉપયોગ કરવાની એટલે બોલવાની દરેકને ઈચ્છા થાય એ સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં કેટલાક તો ગમે તેવું પણ બોલવું, એટલા હેતુ પુરઃસર જ બોલનારા હોય છે. તેમના બોલવામાં કશો માલ હોય નહિ, મોંમાયું હોય નહિ, કશોજ ઢંગધડો હોય નહિ; તોપણ બોલ્યા હતા એમ ગણાવાની ખાતર અથવા બોલ્યા

વગર રહેવાય જ નહિ એવી પ્રકૃતિના કારણસર જ્યાં ત્યાં બોલવાને તૈયાર થઇ જાય છે. આવાં મનુષ્યોનું બોલવું કંટાળા બરેલું થઇ પડે એ સ્વાભાવિક છે અને છતાં પણ જેઓ ધર્મ રાખી ઉદારતાથી તેમને સાંભળે છે તેઓ તેમના ઉપર મોટી દયા કરે છે એ સ્પષ્ટ છે.

શબ્દમાં અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. એક એક શબ્દ એક એક આયુધ છે અને તેને ફેંકતી વખતે જેવી ભાવના અને જેટલું બળ તેના ફેંકનારના હિલમાં હોય છે તેવી અને તેટલી અદ્ભુત અસર તે તત્કાળ ઉપજાવે છે. મંત્રયુક્ત એક જ શબ્દથી એક ક્ષણમાં અદ્ભુત નૂતન સૃષ્ટિનો ઉદય અને ખીજી જ ક્ષણે તેનો ધ્વંસ થયાનાં ધણાં ચમત્કારી વર્ણનો મહાભારતાદિ પૌરાણિક ગાથાઓમાં સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થઇ શકે છે. કોઇ સ્થળે એક મંત્રના ઉચ્ચારણની સાથે રંગમેરંગી પુષ્પોથી મધમધાટ કરતા ખીલી ઉઠેલા બાગબગીચા, ભાતભાતના ચિંકયના પદાર્થોથી સુસજ્જિત બજારો, અનેક ભવ્ય અને ગગનચુંબી પ્રાસાદો અને તેમાં વાસ કરી રહેલાં વિવિધ જાતનાં મનુષ્યોવાળાં સેંકડો નગરો ઉપસ્થિત થયાની તો કોઇ સ્થળે તેવાં નગરોનો ક્ષણમાં ધ્વંસ થયાની; કોઈ સ્થળે શબ્દમાત્રથી કુદરતનાં સર્વોને અધીન બનાવી સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં અદુપમ

વધારા કરી મૂક્યાની તો કોઈ સ્થળે તેમને છૂટાં મૂકી જંગલમાં કાળો કેર વર્તાવ્યાની; કોઈ સ્થળે મંત્રયુક્ત અંજલિ જળ છાંટી હજારો મૃતદેહોમાં ચેતન પ્રેરેલું એમ જતાવનારી તો કોઈ સ્થળે શાપમાત્રથી બાળી ભસ્મકરી નાખ્યાની અને એવી એવી બીજી જે અગણિત વાતો આપણા સાંભળવામાં અને વાંચવામાં આવે છે તે સઘળી શબ્દ-શક્તિનું જ સૂચન કરે છે. પણ એ બધી વાતો તો જરીપુરાણી થઈ ગઈ અને તેથી તેને જતી કરી આપણે કેવળ આપણા નિત્યના વ્યવહાર તરફ નજર રાખી તેમાં એકબીજાની સાથે વાત કરવામાં વપરાતાં વચનોથી એકબીજાના દિલપર જે અસરો થવા પામે છે તેનો જ માત્ર વિચાર કરીએ તોપણ આપણી ખાત્રી થશે, કે શબ્દમાં કંઈ આંરજ નહીં રહેલું છે વાતચીતના પ્રસંગમાં કોઈ માણસ આનંદમાં લીન થયેલો હોય તેને એકાદ કઠોર કે અપમાન ભરેલું વચન સંભળાવતાંની સાથે જ તેના શરીરના સાંધા નરમ થઈ જાય છે, મનમાં એકદમ ખળભળાટ પેદા થઈ તેના મુખ પર ઉદાસીની છાયા ફરી વળે છે અને તેનો આનંદ શોકમાં ફેરવાઈ જાય છે. આથી ઉલટું કોઈને દુઃખી, ઉદાસી કે ચિંતાતુર જોઈને તેની સાથે સમભાવપૂર્વક સ્નેહાળ શબ્દોથી વાત કરવામાં આવે છે તો તેને શાન્તવના મળે છે, તેમજ તેના દુઃખનો

બોલે દૂર થઇ તેનું અંતઃકરણ પ્રકુપ્ત અને ઉત્સાહપૂર્ણ બને છે. જેમ એક પ્રકાશનું કિરણ ગાઢ અંધકાર વાળા સ્થળને પ્રકાશિત કરી મૂકે છે તેવી રીતે સહાનુભૂતિના એક શબ્દ દુઃખી દિલમાં ઉદ્ધાસ પ્રકટાવી દે છે. આથી દરેક માણસની અને તેમાં ખાસ કરીને મિત્રો સાથેની વાતચીતના પ્રસંગે આપણે જે કંઈ બોલીએ તે સ્થળ, કાળ અને પરિસ્થિતિને અનુસરતું હોવાની ખાસ જરૂર છે.

જગતમાં દરેક માણસને પોતાનું એવું કંઈક છૂપું હોય છે, અને એ પ્રમાણે મિત્રોને પણ પોતપોતાનું કંઈક છૂપું હોય એ સ્વાભાવિક છે. આ છૂપું કાંઈને કહેવું યા નહિ તે સૌની પોતપોતાની મરજી ઉપર આધાર રાખે છે. આપણું છૂપું આપણે બીજાને કહેવું કે નહિ તેનો આધાર જેમ આપણી મરજી ઉપર છે તેમ બીજાએ પોતાનું છૂપું આપણને જણાવવું કે નહિ તે તેની ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખે છે. આમ છતાં છૂપું યા ગાહન જે કંઈ આપણે આપણા મિત્રોને જણાવવાનું હોય તે જેવું આપણા દિલમાં હોય તેવું જ ખુશ્ખા શબ્દોમાં જણાવી દેવું જોઈએ. તેમાં સહેજ પણ અંતરાય રાખવો જોઈએ નહિ. વળી કેટલાકમાં નજીવી બાબતોને છાની રાખવાની તો કેટલાકને ગમે તેવી વાત ગમે તેના મોં આગળ ખુશી

કરી દેવાની આદત હોય છે. આ બંને પ્રકારની ટેવ બુદ્ધિ-ભરેલી અને નુકસાનકારક છે. કોઈ વાત ધણી મહત્વની હોય, જેને છાની રાખવામાં બીજાનું હિત રહેલું હોય વા એવાં જ કોઈ બીજાં સખળ કારણો તેના અંગે જોડાયેલાં હોય તો તેને છાની રાખવી એ બેશક જરૂરનું છે; પરંતુ તે સિવાયની બીજી નમાલી વાતોનો કયરો મગજમાં ભરી રાખવો એ જેમ એક પ્રકારની ભૂલ છે તેમ માણસ ઓળખ્યા સિવાય એકદમ ગમે તેવા મનુષ્યમાં વિશ્વાસ મૂકી તેને પોતાની સઘળી હકીકત કહેવા મંડી પડવું એ પણ મહાન ગંભીર ભૂલ છે.

વળી જગતમાં બહાર ન પાડવા જેવી વાતો પણ એક વખત કોઈને કહેવામાં આવે તો તે, પછી ભાગ્યે જ છૂપી રહી શકે છે. આથી એવી કેટલીય વાત બીજાને કહેતા પહેલાં તે વાત તેના મનમાં ટકી શકશે કે કેમ તેનો વિચાર કરવાની અને તે વાત કદિ પણ બહાર ન મૂકવાની તેને ખાસ સૂચના અને ચેતવણી આપવાની જરૂર છે. તેમ નહિ તો આપણી તે વાત આપણને વિશ્વાસઘાત કે નુકસાન કરવાના દશા પણ ધરિદ્રા વગર સ્વાભાવિક રીતે ત્રીજે કાને પહોંચે છે અને એમ કર્ણપરંપરાએ સર્વત્ર ફેલાઈ જવા પામે છે. ધણી સંજ્ઞાનો બહુ ઉદાર, સ્નેહાળ અને સમભાવવાળા હોવા છતાં

એટલા બધા ભોળા દિલના હોય છે, કે તેઓ કોઈપણ ગુપ્ત વાતને વધારે વખત છાની રાખી શકતા નથી. આથી આપણા સંબંધનાં સર્વ મનુષ્યોની પ્રકૃતિ અને યોગ્યતા પિછાની જેને જે ઘટિત હોય તેવી અને તેટલી વાત તેને કહેવી જોઈએ. આટલી સાવચેતી રાખવા છતાં પણ કદાચ કોઈ ગુપ્ત રાખવા લાયક વાત કોઈ દ્વારા જાહેરમાં આવવા પામે તો જેના દ્વારા તે જાહેરમાં આવી હોય તેને તે બાબતમાં દોષપાત્ર ગણી દપકો આપવો વા તેના ઉપર ગુસ્સે થઈ જવું વાજબી નથી. કારણ, એક તો છાની વાતને જરૂરથી એ મહા કઠિન કામ છે અને બીજું આપણે પોતે જ જ્યારે આપણી છાની વાત ગુપ્ત રાખી શકતા નથી અને બીજાને કહી દઈએ છીએ તો પછી બીજાએ તે વાત છાની રાખવી જ જોઈએ એવી ગેરવાજબી આશા સી રીતે રાખી શકાય ?

હવે આપણે જોઈશું, કે મિત્રોમાં કેવાં કારણોને લીધે વેર-ભાવ પેદા થવા પામે છે. ધણી વખત મિત્રતાને સ્થાને શત્રુતા થવાનાં કારણો ધણાં જ નજીવાં હોય છે. મિત્રતાને સાંખી ન શકતો એવો કે.દ કુદ માણસ મિત્રતામાં ભંગ થાય એવી સાચીબૂઠી વસ્તો સંભળાવે અને સાંભળનાર કાચા કાનને દોષ તે બધી સાચી માની લે, મિત્રના બોલવા ઉપર અવિશ્વાસ

કરવામાં આવે, તેના તરફ કોઈપણ વિષયે શંકાની નજરે
જોવામાં આવે મા કોઈપણ બાબતમાં મિત્રન માટે દિલમાં
ધ્રુવી પેદા થવા પામે તો તેથી મિત્રતાનો ભંગ થાય છે.

સૌથી પ્રથમ, મિત્રના દિલમાં જે પરસ્પર ગેરસમજો
ઉત્પન્ન થાય છે તેમાંના મોટા ભાગનું મૂળ કારણ કાયા કાન
હોવા એ જ છે. આપણો અમુક મિત્ર આપણા વિષે અમુક
વાત કરતો હતો અથવા અમુકને મોઢે આપણી અમુક જાતની
નિંદા કરતો હતો એવી એવી અનેક વાતો સાંભળવામાં
આવે છે અને કાયા કાનને લીધે તે સઘળી જ્યારે સાચી
માની લેવામાં આવે છે ત્યારે મિત્રના વિષે આપણા દિલમાં
મોટા વિચારો પેદા થાય છે, અને કદાચ રૂબરૂમાં તે સંબંધે
વાત નીકળતાં તે એવી કોઈ વાત કે નિંદા કરવા વિષે ચોક્કસ
ના પાડે અને તેની ખાત્રી માટે કેટલીક સાચી હકીકત રજૂ
કરે તોપણ તેના બોલવા ઉપર આપણને ઇતખાર આવતો
નથી. આમ છતાં આપણે વિચારવું ધટે છે, કે ધણી વખત
નજરે જોયેલી વાતો ખોટી ઠરે છે તો પછી સાંભળેલી વાતો
સર્વાશે સાચી શી રીતે હોઈ શકે ? કેટલીક વખત તો “પાણી
કહે ત્યાં ખોટું ન હોય” એ દહેવત પ્રમાણે “એક જાણે” સા
સાથે દેખા” એવી કેવળ કલ્પિત, બનાવટી અને જુઠ્ઠી વાતો

કહેનારા પણ માલૂમ પડી આવે છે. જગતમાં કેટલાંક એવાં પણ હોય છે કે, જે વાતને વધારી “રજતું ગજ” કરી મૂકે છે. કેટલીક વખત કહેનારની મતલબ કંઈ હોય છે અને સાંભળનાર તેનો ઉલટો જ અર્થ કરી બેસે છે. એક વખત એક મહેમાનને જવાની તૈયારી કરતો જોઈને તેને રોકવાના ધરાદાથી કોઈ ધરધણીઆણી બોલી ઉઠી, કે “તમે જવા કરો અને હું ખાવા કરું, હું તો રાખહ, રાખહ અને રાખહ જો.” ત્યારે પેલો મહેમાન સમજ્યો કે ઑય ખાપ ! આતો રાક્ષસ છે અને મને ખાધ જશે ! કેવી હસવા જેવી વિચિત્ર વાત ! આમ કેટલાંકથી કહેનારની મતલબ નહિ સમજવાને લીધે વાતનું સ્વરૂપ ફેરવાઈ જાય છે તો કેટલાંક એવાં પણ હોય છે, કે જે મિત્રતામાં તૂટ પડાવવાનો અથવા એવો જ કોઈ દુષ્ટ હેતુ પાર પાડવાની ખાતર ધરાદાપૂર્વક વાતનું સ્વરૂપ બદલી તેને ઉલટા રૂપમાં રજુ કરે છે. વળી કોઈપણ વિષયે તર્ક બાંધી વાત કરનારાં મનુષ્યો છાપરેથી નળીયું ખખડતાં ચોર હોવાની વાતો કેવી રીતે ફેલાવે છે તેમજ એક કાનથી બીજે કાન જતાં અસલ વાતનું કેવું વિચિત્ર સ્વરૂપ બની જાય છે તે આપણા જાણવામાં છે. આમ ઘણી વખત એક કાનથી બીજે કાન જતાં, ગપગોળા ઉડતાં, કહેનારની મતલબ નહિ

સમજતાં વા ધરિદાપૂર્વક વાતને બદલી નાંખતાં મૂળ વાતનું સ્વરૂપ છેકજ બદલાઈ જઈ તેમાંથી વિચિત્ર, હસવા સરખી કે અનિષ્ઠકારક વાતો પેદા થવા પામે છે. બધી વખત એક જ વસ્તુને જોનારાં અને જોવું જોયું હોય તેવું સાચે સાચું કહેનારાં માણસોની વાતમાં પણ “એક ઢાલની બે બાજુઓ” વિષે વાત કરનારના જેવો મહાન તફાવત માલૂમ પડે છે. વળી નજરે જોયેલી અને કેવળ બહારના દેખાવ ઉપરથી જ માની લીધેલી વાતો કેવી ખોટી અને અનર્થ ઉપજાવનારી હોય છે તે પણ જોવા જેવું છે:

એક વખત કોઈ બે મિત્રો એક સ્થળે બેઠા બેઠા વિનિવવાર્તા કરી રહ્યા હતા. એવામાં તેમનાથી કેટલેક છોટે એક સ્ત્રી આવી ઉભી રહી અને તે બન્નેમાંથી એકને સાન વડે પોતાની પાસે બોલાવી તેના કાનમાં ‘કંઈ નહિ’ એટલા જ માત્ર શબ્દો કહી ચાલતી થઈ. પેલો મિત્ર તે સ્ત્રીના આવા વિચિત્ર વર્તનથી ગુસ્સે થવાને બદલે ઉલટો સરમીટો બની પાછો આવ્યો. હવે પેલો બીજો મિત્ર કે જે માત્ર પોતાની જગા પર બેઠો બેઠો આ બનાવને નિહાળતો હતો તેણે મિત્રને પોતાની પાસે આપેલો જોતાં જ તરત પૂછ્યું, કે તેણે તને શી વાત કહી? ઉત્તરમાં તેના મિત્રે તેને જણાવ્યું, કે “કંઈ

નહિ.” આ જવાબ તદ્દન સાચો હતો છતાં પેલો મિત્ર કે જે માત્ર બહારના દેખાવ ઉપરથી મનગમતી કોઈ જુદી જ કલ્પના પર દોરાઈ ગયો હતો તેના માનવામાં તે આવ્યો નહિ. પરિણામે અમૃતમાં વિષ ભળી જીવન બરબાદ થવાનું બી રોપાઈ ગયું ! આમ નજરે જોયેલી વાતો જુદા સ્વરૂપે દેખા દઈ જીવન ઝેરમય કરી મૂકે છે તો પછી સાંભળેલી વાતોને માટે તો કહેવું જ શું ? આટલા માટે આપણા મિત્ર અગર ધ્રુવ સંબંધીના વિષે પરસ્પરમાં વિરોધ થાય એવી કોઈ વાત સાંભળવામાં આવે કે તરત જ ઉઘે માર્ગે નહિ દોરાતાં તેમના બોલવાનો સવળો અને ઉદાર અર્થ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. વળી તેવી વિરોધી વાતોને મનમાં નહિ રાખતાં પ્રસંગ આવે રૂમરૂમાં તેનો ખુલાસો કરી દેવો જોઈએ, અને તે પ્રસંગે આપણો મિત્ર વા સંબંધી તે કિંમત જે ખુલાસો સ્વસ્થ કરે તેમાં લેશ પણ અવિશ્વાસ કે આશંકા નહિ રાખતાં તેનો ખરા તરીકે સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ. મિત્રતા વા સંબંધ ટકાવી રાખવાનો આ ઉત્તમ ઉપાય છે એમ નિયાર કરતાં સ્પષ્ટ થયા વગર રહેશે નહિ. કારણ, સઘળા તકરારો જાતે જ ખરાબ અને મૂર્ખાઈ બતાવી આપનારી છે, અને ખાસ કરીને જ્યારે એ તકરારો દશા પણ કારણ વગર ઉભી થવા પામે છે ત્યારે

તો તે મૂર્ખાઈને જ વધારે સ્પષ્ટ કરી અનિષ્ટ ઉપજાવે છે. આથી કોઈ પણ વિષયે હા-ના કરી વેર બાંધી એસવું વા નદામી તકરારો ઉભી કરી જાહેરમાં મૂર્ખ બની અનિષ્ટ વહેારી લેવું તેના કરતાં મિત્ર વા સંબંધી જન તરફથી પોતાની જાતના સંબંધનો જે ખુલાસો કરવામાં આવે તેનો સ્વીકાર કરી બિલકુલ વિરોધ થવા પામે નહિ એવી નીતિ મહત્વ કરવી એ જ સર્વ રીતે ઉત્તમ અને પસંદ કરવા યોગ્ય છે. હવે મિત્ર વા સંબંધી જન તરફથી જે ખુલાસો કરવામાં આવે તેનો સાચા તરીકે સ્વીકાર કરી લીધા પછી જો તે સાચો જ હોતો એમ ઠરે તો તો તેમાં નુકશાન થવાનું કે પસ્તાવાનું કંઈ કારણ નથી એ સ્પષ્ટ છે. આમ છતાં કદાચ તે ખુલાસો જુદો કે બનાવટી હોય વા વિરમરણ કે એવા જ કોઈ બીજા કારણને લીધે તે પોતાના ખોટા ખુલાસાને મક્કમપણે વળગી રહેતો હોય તોપણ તેના બોલવાપર વિશ્વાસ રાખવો અને તે જે કહે તેનો સ્વીકાર કરવો એ ગઈ યુગરી બૂલી જવા અને માફ કરવા બરોબર હોઈ આપણી ઔદાર્યની આવનાને પોષનાર છે, અને એ લાભ કંઈ નાનોસતો નથી.

વળી શંકા અને અદેખાઈ પણ મિત્રતાનો ધ્વંસ કરનાર છે. જેમ કોઈ પદાર્થમાં ગ્રીણામાં ગ્રીણી દાટ પડે છે તો પછી

તેમાં દિવસે દિવસે વધારો થઇ તે પદાર્થ નકામો થઇ જાય છે. આ તરીકે પડે છે તે જ પ્રમાણે સ્નેહી હૃદયમાં પણ જે ભોગભોગે એક નજીની શંકા રૂપી ચીરાડ પડે છે તો તે મોટી થતી થતી સ્નેહનો ભંગ કરે છે.

શંકા હમેશાં જ સાચી હરે એમ બનતું નથી. ઘણી વખત તો તેને કશો પણ આધાર ન હોતાં માત્ર તે આપણા દિલના ખૂણામાં બરાધ પેઢેલા આપણા પોતાના જ કોઈ બાંધીતા વા અણબણા ભાવોની પ્રતિચ્છાયા જ હોય છે. આથી કોઈ પણ પ્રકારની દિલમાં શંકા પેદા થતાં તેમાં ઉડે ઉતરી વિચાર કરી જોવાની ખાસ જરૂર છે. જે કશા પણ વિચાર વા વિવેક વગર આપણે આપણા હૃદયમાં મિત્ર વા આત્મજનના સંબંધમાં ઉપજતી શંકાને સ્થાન આપીએ છીએ તો તેમાંથી મહાન અનર્થો પેદા થઇ જીંદગી ખરબાદ બને છે. આખા દરણમાં ઉમિયાળના પાતિવ્રતને માટે શંકા થતાં શંકર જેવા સાક્ષાત્ ઇશ્વરની અને તેમના કુટુંબની થયેલી સ્થિતિનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેમજ મિત્રના સદાચારને માટે શંકા કરતાં આયેલોની થયેલી ખરાબખસ્ત દશાનો જે ચિતાર શેક્સપિયરે આપ્યો છે તે ઉપરની વાતનું પૂરતું સમર્થન કરે છે. શ્રીમદ્ ભગવત ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણે એ જ

ઉપદેશાયું છે, કે સંશયાત્મા વિનश्यति । હકીકત એવી બને છે, કે મિત્રો વા સ્નેહી જનો પૈકી કોઈને પણ માટે આપણા હૃદયમાં સહેજ પણ શંકાને સ્થાન મળ્યું કે પછી તેનાં સધળાં આગલાં અને પાછલાં સારાં કામો, હીલચાલો યા વાતો કેવળ ઉલટા જ સ્વરૂપમાં બાસી આવે છે. સ્નેહમાં શંકા થઈ, એક વાર હૃદય શંકાશીલ બન્યું એટલે સ્નેહી સાથેના નાના ને મોટા દરેકે દરેક પ્રસંગનો વિચાર કરતાં આપણી શંકા વધારે ને વધારે મજબૂત બને એવા ખ્યાલો આપણા દિલમાં પેદા થવા પામે છે. મિત્ર વા સ્નેહીની એક નજીવી વાત કે હીલચાલમાં પણ આપણી શંકાશીલ દષ્ટિ કંઈ એવું જ જુએ છે, કે જે આપણી શંકામાં વધારો કરે અને આપણી માન્યતાને સાચી ઠરાવે. આનું પરિણામ સ્વાભાવિક રીતે જ નાશમાં આવે. માટે જે ને તે બાબતમાં અને ખાસ કરીને સ્નેહના વિષયમાં તો શંકાને લેશ પણ સ્થાન આપવું બિલકુલ ઉચિત નથી.

આ જ પ્રમાણે અદેખાઈ પણ મિત્રોના સદ્ગુણોને ઢાંકી દે છે અને દોષોને આગળ કરે છે. સ્નેહ હંમેશાં જ અપકારને ઉપકારરૂપે જુએ છે જ્યારે ઈર્ષ્યા ઉપકારને પણ અપકારરૂપે નિહાળે છે. આઠલા માટે ઈર્ષ્યાનું પ્રકૃતિ મિત્રતાની ખાસ

વિધાતક છે. એક વિદ્વાન લખે છે, કે “ખીન મનુષ્યની મિત્રતા અથવા પ્રેમ આપણા ઉપર કાયમ રહે, એવી જો આપણી ધૃષ્ટિ હોય તો આપણે ધર્મીને ધરાવનારા ન થવું જોઈએ. ધર્મીમાં સામા મનુષ્યને ધક્કો મારીને વેગળા કરવાનું બળ રહેલું છે, અને તેથી જો આપણે તેને સેવીએ છીએ તો જ મનુષ્યને આપણે અત્યંત પ્રિય સમજીને નિરંતર આપણી પાસે રાખવાને ઈચ્છીએ છીએ તેને પણ તે ધક્કો મારીને આપણાથી દૂર કાઢી મૂકે છે. ધર્મી આપણા અંતઃકરણમાં અશાન્તિ ઉત્પન્ન કરે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણી આજીવન પ્રબળ વિરોધી વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરે છે, અને આવા વાતાવરણમાં રહેનાર કોઈપણ મનુષ્યના મિત્રો લાંબો વખત તેના મિત્રો રહી શકતા નથી. મન, આકર્ષવાની તેમજ ધક્કો મારીને વેગળા ખસેડવાની એમ બે પ્રકારની ક્રિયા એકી વખતે કરી શકતું નથી. ધર્મીની અને અદેખાઈની ખટાશથી જ્યાંસુધી આપણું મન તથા શરીર બરેલાં હોય છે ત્યાંસુધી, આપણે કોઈનો પ્રેમ સંપાદન કરી શકતા નથી તથા આપણા મનમાં માધુર્ય આવતું નથી. આથી મિત્રતા મેળવવાને અને તે મળ્યા પછી તેને ધારી રાખવાને ધર્મીનો ત્યાગ કરી શત્રુ અને મિત્ર સર્વ પ્રતિ

પ્રેમની નજરે જોવું એ ખાસ જરૂરનું છે. વળી જેને માટે આપણા હૃદયમાં શ્રદ્ધા ન હોય તેની સાથે મિત્રતાથી જોડાવું નહિ; પરંતુ એક વાર મિત્રતાથી જોડાયા તો પછી તેને જાળવી રાખવાને માટે જરૂરનું છે, કે તેને માટે કદિ પણ હૃદયમાં અવિશ્વાસ કે આશંકાને દેશ પણ સ્થાન આપવું નહિ. એ હૃદયોમાંથી એક ખીજાને માટે સ્વાભાવિક રીતે કિંપજતી સાચી શ્રદ્ધા અને પ્રીતિમાંથી બંધાતી મિત્રતા તે જ ખરી મિત્રતા છે. જ્યાં આવી ખરી મિત્રતા હોય છે ત્યાં ગમે તેવી સ્થિતિમાં અને ગમે તેટલાં દૂરનાં વા એકાંત સ્થળોમાં અર્થાત્ સુખમાં, દુઃખમાં, જંગલમાં, મહેલમાં, જલમાં, પૃથ્વીપર, જળપર કે પર્વતની ટોચપર શરીરથી વિખુટા છતાં બન્ને મિત્રો જાણે પાસપાસે આવી રહેલા હોય. એમ તેઓ હૃદયથી અનુભવે છે. આવું હૃદયનું જોડાણ તે જ ખરું જોડાણ છે, અને જ્યાં હૃદય જોડાયાં હોય છે ત્યાં વિખુટાપણું સંભવતું જ નથી. વળી જેને હૃદયનો સાચો વિરામ ગણવામાં આવે છે તે આવી મિત્રતામાંથી જ મળી આવે છે. માટે આપણે જેની સાથે જોડાઈએ તેની સાથે દિલથી જોડાવાનો ખાસ ઠાળજી રાખવી જોઈએ. સિસિરો કહે છે, કે સંસારની કોઈ વસ્તુ સ્થિર નથી. માનવ જાતનાં સઘળાં

કાર્યો અસ્થિર અને નાશવંત છે. આથી આપણે એક એવો મિત્ર શોધી કાઢવો જોઈએ, કે જેના પ્રતિ આપણો અને આપણા પ્રતિ તેનો સતત પ્રેમપ્રવાહ સ્વાભાવિક રીતે જ નિરંતર વહી રહેતો હોય. કારણ, કે સધળી વસ્તુઓ નાશવંત હતાં પ્રેમ અચળ છે. પ્રેમ એજ જીવન છે. હૃદયપ્રદેશમાં વહી રહેલો પ્રેમ અને સ્નેહભરી વૃત્તિઓનો ઝરો જ્યારે સુકાઈ જાય છે ત્યારે જીવનના સધળા સૌંદર્યનો લોપ થાય છે.

ખરે જ સાચા પ્રેમનો મહિમા અપાર છે. જગતનાં પાપ અને તાપની વચ્ચે પણ પરમ સુખ અને શાન્તિનો અનુભવ કરાવનાર પ્રેમ જ છે. પ્રેમ! આહા! એ કેવી અપૂર્વ, મહાન અને સાર્વત્રિક વસ્તુ છે! તે અગાધ, અનંત અને શાશ્વત છે. ખરો પ્રેમ સ્વયંભૂ છે,* અને હરકોઈ દેશ, કાળ અને સ્થિતિમાં તે હંમેશાં વૃદ્ધિ જ પામ્યાં કરે છે.† તેને કોઈ હદ નથી. તેને માટે કશા નિયમો હોતા નથી. આથી મિત્રોની

* “સ્વયંભૂ જ્ઞેનારં સતત ગતિએ પ્રેમ ઝરણું.”

સાગર.

† “વનમાં વરસે મેહ, દામ ધણે વૈશાખના;
નિત્ય વધારે નેહ, સારસડાંની બેલડી.”

પ્રેમભક્તિ.

સંખ્યાને કોઈ ચોક્કસ હદ હોઈ શકે નહિ, તેમ જ તે અમુક જાતનો, નાતનો, ગરીબ, તવંગર કે અમુક ધંધો કરનારો જ હોવો જોઈએ એવો કોઈ તેના માટેનો ચોક્કસ નિયમ ફરારી શકાય નહિ. હદ પ્રેમને નહિ, પરંતુ સમયને છે અને તેથી જોવી નવરાશ તેટલા મિત્રો રાખી શકાય; છતાં તેમની પસંદગીનો આધાર તો,

“લગની કે લગાડે છે ઉરોની રસ એકતા;
પથુ આ માનવી આ એ કાંઈ ભેદ ન પ્રેમને.”

એ સ્નેહી કલાપીના કથનાનુસાર હૃદય-રસની એકતા ઉપર જ રહેવાનો. પ્રેમની નિઃસીમતા અને તેના અભેદ વિષે વાત કરતાં મહાન શ્રીક તત્ત્વવેત્તા પ્લેટો જણાવે છે, કે “પ્રેમનો પ્રદેશ ધણો જ વિશાળ અને અદ્ભુત છે. તેનું સામ્રાજ્ય દૈવી અને માનુષિય-જડ અને ચેતન-સર્વ પદાર્થો ઉપર વ્યાપી રહેલું છે. પ્રેમ ઈહિ જીવનમાં પ્રેમીમાં સદ્ગુણો પુરી તેમાં નવો પ્રકાશ રેડે છે અને પર જીવનમાં તેને સુખી કરી મૂકે છે.” કારણ, કે જીવન ક્ષણભંગુર છતાં પ્રેમ અનંત અને શાશ્વત છે. પ્રેમનો ભંડાર અખૂટ હોઈ તે ગમે તેટલો અસ્થવામાં આવે તો ખૂટતો નથી. માટે મિત્ર અને શત્રુ સર્વ

પ્રતિ તેનો મોકળા મને ઉપયોગ કરવામાં હરકત નથી. “સોનું લપ્પએ કસી અને માણસ બેધએ વસી” એ કહેવત પ્રમાણે કોઈના પર વિશ્વાસ કરવામાં વિવેક રાખવાની યાને પાત્રાપાત્રની તપાસ કરવાની જરૂર છે; છતાં કોઈને પણ સ્નેહપાત્ર ગણવામાં એવા કશાએ વિવેક કે તપાસની જરૂર નથી.

જગતમાં સુખી થવાને માટે એક માણસે બીજા માણસની સાથે કેવી રીતે વર્તવું યોગ્ય છે તે બતાવતાં મહાન વ્યવહાર-દક્ષ કવિ શેક્સપિઅર જણાવે છે, કે “પ્રાણીમાત્રને ચાહે પણ વિશ્વાસ થોડાં એટલે કે યોગ્ય જણાય તેટલાં જ મનુષ્યોમાં રાખો; કોઈનું પણ બૂઝું કરો નહિ; શત્રુને બહારના બળ કરતાં ઉપકારના સામર્થ્યથી જીતો અને મિત્રને દિલની પેટીમાં રત્નની પેઠે જાળવી રાખો; જીભને વશ રાખો, અર્થાત્ થોડા બોલામાં ગણાઓ, પરંતુ બોલ બોલ કરી કંટાળો આપનાર કે લવારીયાની કોટિમાં ગણાશો નહિ.” ગ્રેમ-સ્નેહ-મૈત્રી

વિષેના ધણા બારીક અને તત્ત્વજ્ઞાન ભરેલા વિચારોને જતા કરી વ્યવહારમાં કેવળ આટલી સાદી અને સામાન્ય બાબતોને સ્મરણમાં રાખી વર્તવામાં આવે તો જીવન પરમ સુખ અને શાન્તિમાં પસાર થઈ શકે એ નિર્વિવાદ છે.

અત્યાર સુધી આ વિષયમાં ખરો પ્રેમ, સાચી મિત્રતા, મિત્રતાને સ્થાને શત્રુતા થવાનાં કારણો ઉપરાન્ત શત્રુ સદા અહિતકર અને મિત્ર હંમેશાં હિતકારક નીવડે છે એ આદિ બાબતોનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આમ છતાં શરૂઆતમાં જેવા પ્રમાણે આ વિષયના સંબંધમાં જે સર્વથી વધારે અગત્યની અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે તે એ છે, કે મનુષ્યને પોતાની જાતના જેવો કોઇ કદામાં કદો શત્રુ વા સર્વોત્કૃષ્ટ મિત્ર બીજો કોઇ જ નથી. મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો શત્રુ અને પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે અને તેથી જેમ આરંભમાં તેમ અંતમાં પણ આપણે આ વિષયને મધ્યજે મૂકેલાં શ્રીમદ્ ભગવત ગીતાનાં નીચેનાં વચનોમાં જ વિરમીશું કે,

આત્મૈવ હ્યાત્મનો બન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ।

પ્રકરણ આઠમું.

ધન.

“ ધન મેળવતાં દુઃખ છે, ખોતાં પણ બહુ દુઃખ;
મેહ પમાડે પાસ જો, શું છે ધનમાં સુખ ? ”

—હિતોપદેશ.

“ અમૃતસ્વસ્ય નાશાસ્તિ વિત્તેનેતિ । ”

—મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્ય.

ભાવાર્થ:—ધન વડે અમૃતત્વની આશા નથી.

મહાત્મા ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે, કે.—

સાહિત્ય સંગીત કલા વિહીનઃ ।

સાક્ષાત્પશુઃ પુચ્છવિષાણહીનઃ ॥

સાહિત્ય, સંગીત અને કલાના જ્ઞાન વગરનો મનુષ્ય તે
મનુષ્ય નહિ, પણ પશુ છે અને તે યથાર્થ દીસે છે. મનુષ્યને
મનુષ્ય બનાવનાર, એક ખરા મનુષ્ય તરીકેના જીવનનો
અનુભવ કરાવી તેને સુખી કરનાર સાધનોમાં ઉપરોક્ત સાધનો
આસ અગત્યનાં છે. આટલા માટે જ જીવનને જોમવવાનું

મૂળ, સંસારનાં સધળાં મહાન અને નિર્દોષ સુખોતું મુખ્ય સાધન સધળા સુવિચારક વિદ્વાન પુરૂષો વિદ્યા, કળા, સંગીત અને સાહિત્યને ગણે છે. ખરા સુખના સાધનમાં ધનની ગણના કદિ પણ કરાતી નથી-થઈ શકતી નથી. ધન હોવું એ સુખી થવાને માટે કંઈ ખાસ આવશ્યક નથી. જે ધન, અધિકાર આદિ બહારનાં સાધનોમાં સુખ રહેલું હોત તો ત્યાંસી વર્ષ સુધી ધન, યશ, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર, સન્માન, વૈભવ, વિજય આદિ બહારનાં સાધનોથી વિભૂષિત એવા એક જર્મનીના મુખ્ય પ્રધાન અને સુપ્રસિદ્ધ રાજનીતિજ્ઞ ઓસ્માર્કના મુખમાંથી “મને મારા સમરન જીવનમાં એક દિવસ પણ સુખ મળ્યું નહિ” એવાં ખેદકારક વચનો નીકળ્યાં હોત નહિ.

આથી ઉલટું સાહિત્ય વગેરે જ્ઞાનના વિષયોમાં પ્રીતિવાળા પુરૂષો ધનથી ખેદરકાર બની પોતાને પ્રિય વિષયના અભ્યાસમાં અપૂર્વ આનંદ અને સુખ અનુભવે છે. ફ્લેચર કવિ કહે છે, કે “મહેને પોતાને આનંદ અનુભવવા રજા આપો. જે જગ્યામાં મહારાં પુસ્તકો, જેઓ મહારા ઉત્તમમાં ઉત્તમ સોખતી છે, તે જ્યાં રાખેલા છે, તે જગ્યા મહારે મન તો ઉત્કૃષ્ટ યોગાન છે, કે જ્યાં હરધડી જઈ હું અસલના ડાહ્યા પુરૂષો તથા તત્ત્વવેત્તાઓ સાથે વાત કરી શકું છું અને કેટલીક વાર:

હું રાજાઓ અને શહેનશાહો સાથે મસલત કરું છું અને તેમના વિચાર કેવા પ્રકારના છે તેનું મનન કરું છું; તેમ તેમણે અન્યાયથી જીતો મેળવી હોય છે તો તેમની જડતી લઉં છું, અને મ્હારી કલ્પનાથી તેમને માટે અધઠિત ઉભાં કરેલાં ખાવલાં ભાગી ખેડોળ કરી નાખું છું. ત્યારે શું અનિશ્ચિત અને માયાવી સુખ મેળવવા ઇચ્છા રાખી આવો સતત મળતો આનંદ મ્હારે શુભાવી દેવો ? ના એમ થશે નહિ; ધન દોલતનો મ્હોટો ઢગ એકઠો કરવાની કાળજી ભણે તમે રાખો. પણ હુંતો મ્હારા જ્ઞાનનો બંડાર વધારવાની ઇચ્છા અને કાળજી રાખીશ.”

વળી લૉર્ડ મેંકોલે કીર્તિ, ધન, અધિકાર વગેરેથી યુક્ત છતાં પોતાના જીવન-ચરિત્રમાં લખે છે, કે મારા જીવનના જે કલાકો મને ઘણા જ સુખ અને આનંદપૂર્ણ જણાયેલા તે માત્ર પુસ્તકોને લીધે જ તેવા જણાયા હતા. એક વખત એક નાની બાળકીને લખેલા પત્રમાં તેણે લખ્યું હતું, કે “ મોટા મોટા મહેલો અને બગીચાઓ હોય, સાઈં સાઈં ખાવાનું મળે, ઉત્તમ પીણાં, ગાડીઓ અને સુંદર વસ્ત્રો જોઈએ તેટલાં મળી શકે, અને સેંકડો નોકર સેવામાં હાજર હોય એવી સ્થિતિવાળો મોટામાં મોટો મને રાજા બનાવે અને તે સાથે એવી શરત કરે, કે મારે પુસ્તક વાંચવાં નહિ તો હું કદિ પણ રાજા થવાની

હા પાડીશ નહિ. જેને વાંચવાનો શોખ નથી એવા રાજા થવા કરતાં તો પુષ્કળ પુસ્તકો વાંચવા મળે એવા ગરીબ માણસની સ્થિતિ હું વધારે પસંદ કરીશ. ” હકીકત એવી છે, કે જ્ઞાન એ કીમતી ખજાનો છે અને જ્ઞાનના અખૂટ ભંડાર પાસે ધનના ક્ષણિક ઢગલાઓની કશી પણ ગણતરી નથી. શામળ કવિ અરણ્યર જ દહે છે કે:—

“ વિદ્યા સિંધુ સુખ તણો, વિદ્યા સદ્ગુણ વર્ગ;
લક્ષ્મીને હુડી ગણે. સહેજે પામે સ્વર્ગ. ”

આમ છતાં વ્યવહારમાં ધનને વધારે મહત્વ અપાતું જણાય છે. “ જેની ગાંઠે દામ તેને સૌ કરે સલામ ” એ વાતચીતના પ્રસંગે વપરાતી કહેવત ધનને અપાતા મહત્વનું જ સૂચન કરે છે. માત્ર ધન હોવું એટલામાં જ સઘળા પ્રકારનાં સન્માન, સુખ, કીર્તિ આખાદી વગેરે આવી જાય છે એમ સમજાવતાં નીચેના શ્લોકને બગતી વાતો વ્યવહારમાં કેરેકેર આગળ કરાતી જોઈ શકાય છે.

“ ય આસ્તે વિત્તં સ નરઃ કુલિનઃ
સ પણ્ડિતઃ સ શ્રુતિમાન્ ગુણજ્ઞઃ ॥
સ એવ વક્તા સચ દર્શનીયઃ ।
સર્વે ગુણાઃ કાચ્છનમાશ્રયન્તે ॥

આ પ્રમાણે ધનપ્રાપ્તિને ગમે તેટલું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હોય, ધનથી માણસની મોટાઈમાં ગમે તેટલો વધારો થતો માનવામાં આવતો હોય; તોપણ આપણે વિચારવું પડે છે, કે જે સ્થિતિની સાથે માનસિક ત્યાંતાઓ, મદ, ઈર્ષ્યા આદિ દુર્ગુણો અને તૃષ્ણા આદિ પ્રલોભનો જોડાયેલાં હોય તેવી સ્થિતિમાં સાચું સુખ શી રીતે હોઈ શકે ?

એ વાત ખરી છે, કે વ્યવહારમાં ધનની જરૂર પડે છે. તેના સદુપયોગ વડે અનેક સારાં કામો કરી શકાય છે. પણ જો ધનપ્રાપ્તિની સાથે સદૃષ્ટિ જોડાયેલી હોતી નથી તો તે સારાને બદલે મહું જ કરી બેસે છે. સંસારવ્યવહારમાં સુખી થવાને માટે પૈસા કરતાં પણ સત્ચારિત્ર્યની વિશેષ જરૂર છે. સત્ચારિત્ર્યથી જ પૈસા, અધિકાર વગેરે દીપી ઉઠે છે. પૈસાની સાથે જો સત્ચારિત્ર્ય હોતું નથી તો મનુષ્યનામાં મદ, તૃષ્ણા, લોભ આદિ દુર્ગુણો પેદા થાય છે અને તે તેને કુપયે દોરી મહાન અનર્થ ઉપજાવે છે.

“ જોને જરનું જોર, જુલમ ઝાઝો કરી ઝુઝો;
જોને જરનું જોર, ખીજાને તે નષ્ટ બુઝો;
જોને જરનું જોર, અહંપદ અતિશે આણું.
જોને જરનું જોર, જગત ઉજડ તે જાણું;
વળી જોને જરનું જોમ છે, છાક્યો રહે અમલે અતિ;
શામળ કહે છે સદ્ગુણિ વિષ્ણુ, રડું ન થાય તેથી રતિ.”

આટલા માટે એમ કહેવું વાળખી લેખાશે, કે જે સદ્ગુણી છે, જેનામાં હદ પારની તૃષ્ણા નથી, જેની જરૂરિયાતો ધણી જ ઓછી હોય છે અને જે સ્વ-કર્તવ્યથી પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિમાં સંતોષી હોય છે તે જ ખરો ધનવાન છે. આથી ઉલટું જેને કંચાથી પણ તૃપ્તિ નથી, જેની જરૂરિયાતો દિવસે દિવસે વધતી જાય છે અને જે હંમેશાં તૃષ્ણા-તરંગમાં તણાતો જાય છે તે અઢળક ધનનો ધણી હોવા છતાં ગરીબમાં ગરીબ છે. મહાત્મા ભાર્તૃહરિ કહે છે, કે:—

“ સ તુ ભવતુ દરિદ્રો यस્ય તૃષ્ણા વિશાલા ।

મનસિ ચ પરિતુષ્ટે કોડ્યર્થવાન્ કો દરિદ્રઃ ॥ ”

અર્થાત્, દરિદ્રી એ હજ્જે કે જેની તૃષ્ણાનો પાર નથી. મનનો પરિતોષ થતાં ધનાઢય કાણુ અને દરિદ્ર કાણુ ? આમ સુખ ધનપતિ થવામાં નહિ, પણ તૃપ્તિ અનુભવવામાં રહેલું છે. તૃપ્તિ ધનવાન કરતાં ગરીબ વધારે સહેલાઈથી અનુભવી શકે છે અને તેટલા માટે ધનવાનની અપેક્ષાએ ગરીબને સુખ મેળવવાનું વધારે સુગમ છે. આમ છતાંયે સર્વે ગુણાઃ કાંચ ન માનન્ત । એ વિચારે કેવળ ધનવાન હોવામાં જ સંધા

પ્રકારના સુખનું સૂળ મનાતું હોય તો આપણે વિચારવું પડે છે, કે નિર્ધનનું સુખ ધનવાનનાં સુખ કરતાં કયી વાતમાં ઉતરતું છે.

થું, ધનવાનનાં દિવાનખાનાં અનેક પ્રકારનાં રંગખેરંખી ચિત્રો અને સુંદર પ્રતિમાઓથી સુશોભિત બનેલાં હોય છે એટલા માટે તેઓ ગરીબ કરતાં વધારે સુખી હોય છે ? જો એમ જ માનવામાં આવતું હોય તો તે ભ્રમ જ છે. કારણ કે ચિત્રો અને પ્રતિમાઓ માત્ર તેને જ આનંદ આપી શકે છે, કે જે રસગ્ર અને કલાનિપૂણ હોય તેમાંની ખામીઓ અને ખૂબીઓ સારી રીતે સમજી શકે છે. ચિત્રો વા પ્રતિમાઓના બારીક અવલોકન વડે જ આનંદ એક કલાનિપૂણ સહૃદય ચિત્રકાર વા રસિક હૃદયના સુગ પુરૂષને થાય છે તેવો આનંદ તેની માલીકી ધરાવનાર ધનવાનને થતો નથી. સોસોમનના કહેવા પ્રમાણે ધનવાનને તે ચિત્રો વા પ્રતિમાઓની માલકીથી જો કંઈ લાભ હોય તો તે એટલો જ, કે પોતાના ધનથી ખરીદેલાં તે ચિત્રો વા પ્રતિમાઓને પોતાની બે આંખોએ માત્ર દેખ્યા કરે. પણ એવો લાભ તો તેના પર જેની માલીકી નથી એવો રસ્તો જનાર હરકોઈ ગરીબ વટેમાર્ગ પણ લઈ શકે તેમ છે તો પછી તે ગરીબ વટેમાર્ગ અને ધનવાનમાં ફેર શો ?

વળી વિજ્ઞાન અને સાહિત્યથી પ્રાપ્ત થતા આનંદના સંબંધમાં પણ આવી જ વસ્તુસ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. વિજ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિની સાથે જે અદ્ભુત અને આનંદજનક શોધો પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે તેનો અનુભવ કરવાને અને તેથી પ્રાપ્ત થતા આનંદનો ઉપભોગ કરવાને જે સમય અને મનની શાન્તિની જરૂર છે તે લક્ષ્યાધિપતિઓને ક્યાં હોય છે ? તેઓ તો મોટા ભાગે પૈસા વધારી મૂકવાના વિચારમાં વ્યગ્ર હોઈ પ્રાપ્ત ધનના ઉપભોગથી જ બેનસોબ રહે છે તો પછી વિજ્ઞાનથી મળતા આનંદનો ઉપભોગ કરવાની તો વાત જ શી ? પોતાના ધનનો પોતાને તેમજ બીજાને કંઈ પણ લાભ થઈ શકે નહિ તેવી રીતે માત્ર ચેલીઓ ગણવામાં, ચોપડા ઉચલાવવામાં, હિસાબ માંડી વાળવામાં, વા એવાં જ કોઈ કાર્યોમાં તેમના સમયનો મોટો ભાગ વ્યતીત થાય છે. તેજ પ્રમાણે સુખ માત્રનું મૂળ જે વિદ્યા તેની પ્રાપ્તિ અને અભિવૃદ્ધિને માટે સાહિત્યના ઉત્તમ ગ્રંથો વાંચવા માટે અને તેથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ અને લાભ મેળવવા માટે ધનની નહિ, પરંતુ સમય અને ધીરજની જ જરૂર છે. કારણ કે આજકાલ ઉત્તમ પુસ્તકો ધણાં જ સસ્તાં મળે છે. થોડા દિવસની કમાણી વડે એટલાં બધાં પુસ્તકો ખરીદી શકાય છે, કે જેને વરસ સુધી વાંચે તોપણ

પૂરા થાય નાહ. એ વાત ખરી છે, કે ઉત્તમ પુસ્તકોનો બંકાર એ એક મહાન સંપત્તિ છે, પણ તેનો ખરો ઉપયોગ તેના ધનવાન માલીક કરતાં તે પુસ્તકોની દેખરેખ રાખનાર એક હલકા પગારનો નોકર વધારે કરી શકે છે. પુસ્તકોના માલીક ધનવાન શેઠીયાઓને માત્ર પુસ્તકોની બાંધણી, તેની પીડ પરના સોનેરી અક્ષરો અને તેની યોગ્ય ગોડવણીથી શોભી ઉઠતી અભરાઈઓ જ મનોરંજનનું કારણ થઈ પડે છે. અંદરના વસ્તુ સાથે તેમને બાગ્યે જ લેવાદેવા હોય છે. કારણ કે તે પુસ્તકોનો ધનવાન માલીક જો મોટા વેપારી હોય તો વેપારના કામકાજમાં, જમીનદાર હોય તો જમીનના વહીવટમાં અને કોઈ રાજ્યના મોટા હોદ્દા પર હોય તો તે રાજપ્રકરણમાં એટલો બધો ગુંથાએલો રહે છે, કે તેને પોતાનાં પુસ્તકો વાંચવાની યા જોવાની બાગ્યે જ કુરસદ હોય છે.

ત્યારે હવે જોઈ શકાય છે, કે સમય એ જ સાચું ધન છે. અને ખરી રીતે જોતાં તેની કીંમત ધનથી પણ વધારે છે. કારણ કે વખત એ જ મનુષ્યનું જીવન છે. મનુષ્ય જોવો વખતનો વિવેક અને નીતિપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે, તેવું જ તેનું જીવન સુખમય બની રહે છે. હવે આ વખતની માલીકીના સંબંધમાં સમજાં મનુષ્યો એક સરખાં છે. પૈસાદાર

અને ગરીબ સર્વને માટે દિવસના કલાક એક સરખા એટલે માત્ર ચોવીસ જ છે. પૈસા વધવાની સમયે સમયના માપમાં લેશ પણ વધારો થતો નથી.

હવે જો માણસના ઉંધવાના સમયની ગણતરી આઠ કલાક કરવામાં આવે તો દેખીતું જ છે, કે મોટા રાજાની માફક રાંકનો પણ તેટલો સમય એટલે જીવનનો ત્રીજો ભાગ સુખમાં જ વ્યતીત થાય છે. આથી પણ વધારે ઉચિત કથન તો એ છે, કે ગરીબનું જ એ ૬ જીવન સુખમાં પસાર થાય છે. ધનવાન એવા શેઠીયાઓ અને રાજા મહારાજાઓના નસીબમાં એ કુદરતી બક્ષીસનો લ્હાવો લેવાનું સરળથું હોય એમ પણ ધણી વખત જોવામાં આવતું નથી. જગતમાં ઉંધથી બેનસીબ રહેવા જેવું એકે મહાન દુઃખ નથી, અને તેના ભોગ થઈ પડેલા શેઠીયાઓ અને રાજામહારાજાઓ ધણા મળી આવે તેમ છે. એક વિશાળ અને સુંદર ઓરડાની અંદર રેશમની પથારી ઉપર સૂઈ રહેવા છતાં નિશ્ચિંત ચિત્તે શાન્ત નિદ્રાનો ઉપભોગ કરનાર એવા ધનવાનો થોડા જ મળી આવી શકે. આથી ઉલટું માત્ર ભૂમિતળને શય્યા બનાવી આખી રાત કેવી રીતે પસાર થઈ તેના લેશ પણ બાન વગર મીઠી ઉંઘને ખોળે પરમ સુખમાં સમય વ્યતીત કરનાર ગરીબ

માણસો તો ઠેરઠેર જોઈ શકાય. કારણ એ છે, કે ગરીબ માણસો આખો દિવસ પોતાના અને પોતાના કુટુંબના ગુજરાન માટે નાના પ્રકારના પરિશ્રમે ઉઠાવે છે અને પોતાની મહેનતના બદલામાં જે કંઈ મળે છે તેમાં સંતોષ માની દિવસો નિર્ગમન કરે છે. દિવસના આ પરિશ્રમે અને સંતોષને લીધે રાત પડતાંની સાથે જ્યાં પડખું વાળ્યું ત્યાં અને જોવું પડખું વાળ્યું કે તરત જ એકને એક પડખે બર નિદ્રામાં પડી આખી રાત પરમ સુખમાં પસાર કરે છે. તેમના મગજમાં ધનવાનોની પેઠે આખા દિવસના લાભ-હાનિના વિચારોનો કે વ્યાપારમાં થતી તેજ-મંદીના ડરથી પેદા થતી ચિન્તાશ્પી ચિતાનો ધખધખારો હોતો નથી.

હવે ખાવા પીવાના વખતનો વિચાર કરીએ. સામાન્ય રીતે દરેક માણસના ઓછામાં ઓછા બે ત્રણ કલાક ખાવા-પીવાના કામ પાછળ જાય છે. આ બાબતમાં પણ ધનવાનોના કરતાં ગરીબનું સુખ ચઢીયાતું જોવામાં આવશે. કારણ કે જમણની મિઠાશનો આધાર જમવાની વાનીઓ પર નહિ, પણ જમવાની રૂચિ અથવા ભૂખ ઉપર જ છે, અને ભૂખ હંમેશાં આળસુ બની પડી રહેનાર કરતાં મહેનત કરનારાઓને જ વધારે લાગે છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ તેમ

ધનવાનોનો ધણો સમય ગાદિતકીઆ ઉપર આજસુ થઈ પડી રહેવામાં જાય છે અને તેથી જન્મવાના સમયે અતિ ઉત્તમ અને સ્વાદિષ્ટ વાનીઓનો થાળ તેમની આગળ રજુ કરવામાં આવે તોપણ સારી ભૂખના અભાવે નથી થતો તેમને તે ખાવાનો ભાવ કે નથી આવતી તે ખાવામાં મિઠાશ. આમ છતાં આ ખાઉં કે આ, એવી અતૃપ્તિનું દુઃખ તો તેમને કાયમનું જ થઈ પડે છે. આથી ઉલટું સખત મજુરીથી ભૂખ્યો ડાંસ થઈ ગયેલો ગરીબ માણસ ભાણીની અંદર જે લૂખું સુખું આવી મળે તેને અતિ આનંદ અને ભાવ સાથે ખાઈ તૃપ્તિનું પરમ સુખ અનુભવે છે. આ પ્રમાણે દિવસના દશ કલાકનો હિસાબ તપાસતાં આપણે જોયું, કે તેટલા સમયનું વાસ્તવિક સુખ તો નિર્ધન જ વધારે ભોગવે છે. હવે બાકીના સમયનો વિચાર કરીએ.

ગરીબ અને તવંગર બન્નેનો કેટલોક સમય બાળબચ્ચાંની સાથે પ્યાર અને લાડ કરવા કરાવવામાં જાય છે. જેમ રાજાને તેમ રાંકને પણ પોતાનાં સ્ત્રી, બાળક એક સરખાં વહાલાં હોય છે, અને તેથી જોટલો સમય તેમની સાથે ગાળવામાં આવે છે તેટલો વખત એક ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ એક રાજા જેટલું સુખ અનુભવે છે. આ સિવાય

અનુષ્ઠાનો કેટલોક સમય હરવા ફરવામાં, વસ્ત્રો બદલવામાં કે એવાં જ કોઈ ખીજાં સાધારણ કામકાજમાં જાય છે. અને તેમાં ગરીબ કરતાં ધનવાન વિશેષ સુખ અનુભવતા હોય એમ માનવાનું કોઈ ખાસ પ્રયોજન નથી.

આ પછી ચોવીસ કલાકમાંથી દશેક કલાક કામના બાકી રહે છે. આટલા વખતમાં ગરીબ માણસો તનની મહેનતમાં અને ઉધોગી શ્રીમંતો મનની મહેનતમાં લાગેલા રહે છે. જેઓ ધનના મદમાં કંઈ પણ કામ ન કરવું તેને જ મોટાઈ સમજનારા હોય છે તેમની તો અહીં વાત જ નવા. હવે અમ તો શી રીતે કહી શકાય, કે શારીરિક પરિશ્રમ કરતાં માનસિક મહેનત વધારે આનંદ ઉપજાવે તેવી હોય છે? મોટા શેઠીયાઓ, રાજાઓ, અને રાજ્યના મુખ્ય મંત્રીઓને કેવાં ને કેટલાં મહાન કાર્યો કરવાનાં હોય છે તે જેઓ સારી પેઠા જાણે છે તેઓના દિલમાં કદિ પણ સુથાર યા સલાહનો ધંધો છોડી રાજ યા રાજ્યના પ્રધાન બનવાનું રૂચશે નહિ. કોઈ એક રાજ્યના રાજા, પ્રમુખ કે પ્રધાન બનવું એ વિચાર આનંદદાયક દેખાય છે ખરો, પણ તેની સાથે એટલી બધી જવાબદારીઓ અને માનસિક વ્યથાઓ જોડાયેલી હોય છે, કે તેમાં પેલાં બહારથી જણાતાં આનંદ અને સુખ ક્યાંએ ગુમ

થઈ જાય છે !

આટલા સામાન્ય વિચારો પછી આપણા સમજવામાં એટલું તો ચોક્કસ રીતે આવી શકે, કે ગરીબ અને શ્રીમંત સર્વના જીવનનો કે ભાગ હરકોઈ પ્રકારે એક સરખી રીતે જ સુખમાં પસાર થાય છે. તેટલા સમય દરમિયાન શ્રીમંત યા સત્તાધિકારીનું સુખ ગરીબના કરતાં બેશ પણ ચઢીઆતું હોતું નથી. હવે બાકી રહ્યો જીવનનો કે કાળ. આ આઠ કલાકમાં એમ તો શી રીતે સાખીત કરી શકાય, કે ગરીબ કરતાં ધનવાન વધારે સુખી હોય છે ?

કદાચ કોઈ એવી દલીલ રજૂ કરે, કે એ બધું તો ખરૂં પણ દાન કરવામાં અને એ રીતે દુઃખી મનુષ્યોનાં દુઃખો દૂર કરવામાં જે આનંદ રહેશે છે તે તો માત્ર ધનવાનોને જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ગરીબો એવા આનંદથી હંમેશાંને માટે એનસીબ રહે છે. પરંતુ આપણે વિચારવું ધટે છે, કે એક ધનહીન પણ દાનશીલ બની શકે છે. દયાળુ અંતઃકરણની દીન વિધવાની એક પાછ પૈસાદારની સોનામહોરના જેટલી જ કીંમતી છે. જેટલો આનંદ અને સંતોષ પૈસાદારને સુવર્ણનું દાન કરવાથી થાય છે તેટલો જ આનંદ અને સંતોષ ગરીબ મોણસને એક પાછનું દાન કરવાથી થાય છે. આમ છતાં પણ

જો એ બાબતમાં કોઈને કંઈ તકાવત જેવું જણાતું હોય તો તે તકાવત ગરીબ અને તવંગરના દાન વચ્ચેનો નહિ, પરંતુ જોનારની દૃષ્ટિનો જ છે.

વળી બીજાઓનું દુઃખ માત્ર દુઃખી જ સમજી શકે છે. ગરીબનાં દુઃખો તવંગર કરતાં ગરીબોને જ વધારે સારી રીતે લક્ષમાં આવી શકે છે.

“ જાકે પાંચ ન ફટી બિવાઈ,

સો કયા જાને પીર પરાઈ ? ”

અર્થાત્ જેણે જાતે દુઃખ ઉઠાવ્યું હોય છે તે જ માત્ર બીજાનાં દુઃખોનું વાસ્તવિક અનુમાન કરી શકે છે. અમીર લોકો તો મોટા ભાગે બીજાઓનો તિરસ્કાર કરવામાં કે તેઓનું અપમાન કરવામાં તત્પર રહેલા માલૂમ પડે છે. મહાત્મા તુલસીદાસે બરાબર જ કહ્યું છે, કે:-

“ કોઉ નહિં અસ જન્મેઉ જગમાંડીં,

પ્રભુતા પાઇ જાહિ મદ નાહીં. ”

આ પ્રમાણે જ્યાં પ્રભુતાની સાથે મદ થવા પામતો હોય ત્યાં ધનવાન કરતાં નિર્ધન હોવું એ જ વધારે સારું છે. કારણ કે મદબરી અમીરી જ્યારે બીજાઓનો તિરસ્કાર વા અપમાન કરવાને દોરાય છે ત્યારે શાન્ત ગરીબી હંમેશાં પ્રત્યેકની સાથે

સહાનુભૂતિ અને માયાળુપણાથી વર્તવાને પ્રેરાય છે. લોકોનાં દુઃખો દૂર કરવામાં દ્રવ્યદાન કરતાં પણ જેની વિશેષ જરૂર છે તે આ સહાનુભૂતિ અને માયાળુ વર્તનની છે અને તેનું દાન પૈસાદાર કરતાં ગરીબ વધારે ઉત્તમ પ્રકારે કરી શકે છે.

વળી એમ કહેવામાં આવે કે પૈસાદાર મનુષ્યો પોતાની પાસેના પૈસાથી ચાહે તેવી વસ્તુઓ ખરીદ કરી શકે છે અને તે લાભ ગરીબોને હોતો નથી. આ કહેવું એક રીતે વાજબી છે ખરૂં, પણ આપણે ભૂલી જવું જોઈતું નથી, કે માનવ જીવનને ઉત્તેજી આવી વસ્તુઓ તો બહુ જ ઘૂ. છે, અને તેમાંની કેટલીક તો વિના મૂલ્યે અને વગર ભાગે આવી મળે છે. વળી મનુષ્યજીવનના અર્થ જે વસ્તુઓ અતિ ઉપયોગી અને અમૂલ્ય છે તે બીજી ચીજોની માફક બજારમાં વેચાતી નથી, તેમજ ધનથી તેની કદિ પણ ખરીદી થઈ શકતી નથી. આરબ લોકોમાં પ્રચલિત કહેવત પ્રમાણે “મનુષ્યની સાચી દોલત આ દુનિયામાં કરાયેલાં તેનાં સત્કર્મો જ છે. જ્યારે તે મરી જાય છે ત્યારે જગતના લોકો તે પોતાની પાછળ કેટલી મિલકત મૂકી ગયો છે તેની પૂછપરછ કરે છે, પણ ચમના દૂતો માત્ર તેનાં સત્કર્મોની જ તપાસ કરે છે.” આથી જણાય છે, કે જગતમાં જે સર્વથી વિશેષ કીમતી અને જરૂરની ચીજો

છે તે ધન નહિ, પરન્તુ મનુષ્યનાં સત્કર્મો જ છે અને ધનવાન કરતાં ગરીબને તે વધારે મુલ્ય છે.

હકીકત આ પ્રમાણે હોવા છતાં એટલે ધનવાન કરતાં ગરીબ સુખમાં કોઈ પણ રીતે ઉતરતા ન છતાં જગતમાં ધણાં પૈસાદાર મનુષ્યો માત્ર પૈસાને જ સર્વસ્વ માની, તેના મદદ ચક્ર્યૂર બની બીજાઓને માત્ર પૈસા નહિ હોવાના સખમે જ દુઃખી વા હૃદયકાં ગણી તેમનો તિરસ્કાર કરે છે ! પૈસા વગરનાં માણસોની સાથે વાત કરતી એમાં જાણે પોતાની જાતનું અપમાન થઈ જતું હોય અને તેમને દૂર રાખવામાં જ જાણે મોટાઈ સમાયેલી હોય એમ સમજી ગરીબ માણસોની સાથે ધણા ધનવાનો કેવળ આજુ-છાજતું વર્તન ચલાવતા જોવામાં આવે છે ! આવા મદોન્મત્ત શ્રીમાનો વા સત્તાધિકારીઓએ વિચારવું થટે છે, કે પૈસો વા સત્તા એ કંઈ ખરી સંપત્તિ નથી. વળી તેઓ જેમનો કેવળ બહારના જ દેખાવથી તિરસ્કાર કરે છે, જેમને પોતાનાથી દૂર રાખવામાં મોટાઈ સમજે છે તેઓ જ કદાચ પોતાનાથી તેમજ પોતે જેમને મુલાકાત લેવા યોગ્ય ગણે છે તેમનાથી વધારે આદરયોગ્ય, સુખી અને મહાન હોય એ બનવા જોગ છે. એ વાત ખાસ કરીને યાદ રાખવી થટે છે, કે ગરીબ વા,

તવંગરની આંકણી ધન, સત્તા આદિ બહારની સંપત્તિથી કદિ પણ થઈ શકતી નથી. તે તો અલ્પ-સ્થાયી, તુચ્છ અને માયિક છે. તેનાથી પ્રાપ્ત થતાં સુખ અને આનંદ પણ ‘તુચ્છ’ અને ‘ક્ષયમય’ છે.

“ અરે ! આનંદો જે જગત પરની સમ્પદ ધરે,
ભલા બાધ ! એ તો ક્ષયમય અને તુચ્છ સધળા,
અને જે ભોળા એ ચપળ લલ્લુતા ઈષ્ટ ગણતા,
અરે બેટા ! તે તો લલ્લુતર નકી પામર બધા. ”

— કલાપીનો કેકારવ.

આ પ્રમાણે સોનારૂપાના ટુકડા નહિ, પરંતુ અંદરની સંપત્તિ તે જ સાચી સંપત્તિ છે. જેનામાં જેટલી આંતર સંપત્તિ વિશેષ તેટલો તે વધારે ધનવાન ગણાવાને યોગ્ય છે. ધનવાન અને નિર્ધનના ભેદ : ચળકતા સિક્કાથી નહિ, પણ જાળહળાટ કરી રહેલા આંતરના નૂરથી જ થઈ શકે. આંતરનું નૂર આણવાની શક્તિ ચળકતા સિક્કામાં નથી; છતાં ચળકતા સિક્કા તો આંતરના નૂરની પાછળ પાછળ ફરતા ફરે છે. અમેરિકામાં જ્યારે સ્વામી રામતીર્થને કોમળે પૂછ્યું, કે “ સ્વામીજી ! પૈસા વિના તમને કેમ ચાલશે ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું, કે “ રામને કશાનીયે જરૂર પડે છે ત્યારે તે

વસ્તુ એની મેળે આવી મળે છે. ” આથી સ્પષ્ટ જ છે, જેની જરૂરિયાતો ઘણી જ ઓછી છે, જેને ધનની બિલકુલ ધાખના નથી અને જે માત્ર આત્મરમણમાં જ તક્ષીન રહે છે તે જ વધારે તવંગર છે. આથી ઉલટું જેની તૃષ્ણા શીટી નથી, જેને દુનિયાની સંપત્તિ પણ અધુરી અધુરી બાસે છે અને એ પ્રમાણે નિરંતર તૃષ્ણાના દાસ બની રહેવામાં જેણે આંતરનું નૂર ગુમાવ્યું છે તે જ દેખાવમાં ધનપતિ છતાં કંગાલનો કંગાલ છે. મેલા ઘેલા દેખાવનો, ગમે ત્યાં વિચરનારો, કુટલી કોડી વગરનો છતાં બધી જાતની બહારની પર્વાથો પરવારેલો ગરીબ માણસ, ઉજળાં કપડાંમાં ફરનાર, મહેલમાં વસનાર, અનેક દાસદાસીઓથી વીંટળાઈ રહેનાર છતાં દિન પ્રતિદિન તૃષ્ણા તરંગમાં તણાઈ આંતરનું નૂર ગુમાવી બેઠેલા અઢળક ધનના ધણી એવા શ્રીમાનો અને રાજા મહારાજાઓથી વધારે તવંગર અને સુખી હોય છે. મહાત્મા ભર્તૃહરિ બરાબર જ કહે છે, કે “ અકિંચન યોગીનું સુખ નિઃસીમ લક્ષ્મીમાં વિલાસ કરતા રાજાથી જરા પણ ન્યૂન નથી. ” અને એપિકટેટસ એનું જવલન્ટ ઉદાહરણ છે. બહારથી તે એક કંગાલ ગુલામ હોવા છતાં આંતર સંપત્તિની બાબતમાં તે રાજાઓને પણ રાજા જેવો હતો. તેના આંતરમાંથી બહાર નીકળી આવેલા

ઉપદેશો તરફ અત્યારે પણ જગત્ ધણા આદર અને આજ્ઞાની નજરે નિહાળે છે. તેણે પોતાની જાતના દષ્ટાન્તથી જગતને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે, કે સુખશાન્તિની બાબતમાં એક કંગાલમાં કંગાલ પણ રાજની બરાબરી કરવા સમર્થ છે. તે કહે છે, કે

“ જે મનુષ્યની પાસે કંઈ જ નથી, પહેરવાને વસ્ત્ર નથી, રહેવાને ઘર નથી, કામ કરવાને નોકર નથી અને શહેરમાં રહેવાનું નથી, હેવા મનુષ્યનું જીવન શાન્તિથી કેમ જાય ? પણ એમ નથી. ઈશ્વરે આ એક મનુષ્યને-મહને-તહમારી પાસે એ જ દેખાડવા મોકલ્યો છે, કે તે થઈ શકે એમ છે. જુઓ મહારે શહેર નથી, મિલકત નથી, ગુલામ નથી, હું ભૂમિ પર સૂઈ રહું છું, મહારે સ્ત્રી નથી, છોકરાં નથી, હોદ્દો નથી, પણ ફક્ત પૃથ્વી, આકાશ અને આ એક રંક કદની છે. છતાં મહારે શેની તંગી છે ? શું હું શોક રહિત નથી ? ભય રહિત નથી ? સ્વતંત્ર નથી ? ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ થયો કે અનિષ્ટમાં આવી પડ્યો એવો મહને તહમારામાંથી કોઈએ કદિ જોયો છે ? મહે કદિ કોઈ મનુષ્ય કે ઈશ્વરનો દોષ કાઢ્યો છે ? તહમે કોઈએ કોઈ વખત પણ મહારા સુખ ઉપર એક પણ શોકની રેખા જોઈ છે ? અને જેની તરફ તહમે ભય અને સાનંદાશ્ચર્યથી જુઓ છો, તહેમની સાથે હું કેવી રીતે વર્તું છું ? શું એમને ગુલામ જેવા નથી ગણતો ? અને કોણ એવો છે, કે જે મહને જુએ છે તે વખત એના રાજને અને સ્વામીને જુએ છે એમ ન ધારતો હોય ? ”

આથી એમ કહેવું તદ્દન જ સાચું જણાઇ આવે છે, કે:-

વિનાપ્યર્થેર્વીરઃ સ્પૃશતિ મુદ્ધાપોષ્ટાન્નિદં ।

સમાક્તોપ્યર્થેઃ પરિભવપદંયાતે કૃપણઃ ॥

સ્વભાવાદ્ભૂતાં જનસમુદયાવાપ્તે વિષયાં ।

દ્યુતિ સૈર્હૈર્કિશ્વાયૃતકનક માલોપિભતે ॥

—હિતોપદેશ.

વળી ઉપયોગની દ્રષ્ટી વિચાર કરવામાં આવશે તોપણ દેશનો ગરીબ વર્ગ જ વધારે આદર્યોજ્ય અને સંપત્તિમાન જણાશે. દેશના ગરીબ વર્ગને હલકો ગણવો વા તેનો તિરસ્કાર કરવો એ દેશના હિન્નર ઉદ્યોગનો તિરસ્કાર કરવા બરાબર છે. અનેક પ્રકારના ધંધા-રોજગારમાં સતત પરિશ્રમ કરી રહેલો એવો ગરીબ કારીગર વર્ગ જ દેશનાં કળાકૌશલ્ય ખીલવનાર, ખેતીવાડીને આખાદ કરનાર અને એ રીતે દેશની ઉન્નતિમાં વધારો કરનાર છે. જ્યાં દેશના આવા અતિ અગત્યના અંગ તરફ પ્રેમ અને આદરની નજરે જોવામાં આવે છે ત્યાં જ ઉન્નતિ થતી જાય છે. દેવામી રામતીર્થ કહે છે, કે " જ્યાં ઉદ્યોગનો (ગરીબ મહેનતુ વર્ગનો) તિરસ્કાર

કરવામાં આવે છે ત્યાં પરિણામ શૂન્ય જ સમજવું. 'ત્યાં અવનતિ અને નાશ ડોહીયાં કર્યા જ કરે છે અને હુન્નર કષ્ટ-સાધ્ય વસ્તુ થઈ પડે છે. જ્યાં ઉદ્યોગને માન આપવામાં આવે છે ત્યાં ચૈતન્ય અને પ્રકાશ વાસ કરે છે અને કૌશલ્ય વધે છે.' આથી સ્પષ્ટ થશે કે નિર્ધન મનુષ્યોને માત્ર તેમની પાસે ધનના ઢગલા નથી એટલા જ કારણસર હલકા વા દુઃખી ગણી તેમનો તિરસ્કાર કરવો એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી.

ધણી વખત ધન ધણું જ મોંઘું પરવડે છે. ધન મેળવવામાં ધનની કીંમત કરતાં વધારે કીંમતી ભોગો આપવા પડે છે. સમય, શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાન્તિના ભોગે તે મેળવવામાં આવે તો દેખીતી રીતે જ તેમાં લાભ કરતાં હાનિ વધારે છે. કદાચ એ નુકસાન ભોગવી લાંબને તે મેળવવામાં આવે તોય તેમાં સુખ ક્યાં છે ? મેળવ્યા પછી તેને સાચવવાનું દુઃખ, ખરચ થઈ જવાનું દુઃખ, ચોરાઈ જવાનું કે ખીજી કોઈ રીતે નાશ પામવાનું દુઃખ એવાં અનેક દુઃખો પેદા થાય છે. માટે સુખશાન્તિના ભોગે તેને મેળવવા મથવું એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય કે ડહાપણ બરેલું નથી. સંસારમાં સર્વથી મહાન ઉપયોગી વસ્તુઓ જે સ્વચ્છ હવા, ચોખ્ખું

પાણી, ગુણકારી ખોરાક, નિરામય શરીર અને નિર્મળ અંતઃકરણ તે એક ધનવાન અને ગરીબ બન્ટેને સરખી રીતે જ મળી શકે એમ છે. આથી ઉલટું સર્વથી અધમ અને પીડાકારી વસ્તુઓ જે દુઃખ, ચિન્તા અને પાપ તે ધનથી દૂર થવાને બદલે ધણી વખત ધનમાંથી જ ઉત્પન્ન થવા પામે છે.

ઉપરના સઘળા વિચારો જેમ એક વ્યક્તિને તેમ આખા રાષ્ટ્રને પણ લાગુ પડે છે. હરકોઈ રાષ્ટ્રની સાચી સંપત્તિ તેની અંદરનું સોનું રૂપું નથી, પણ તેની અંદર વાસ કરી રહેલાં મનુષ્યોનાં સદ્ગુણ, સ્વાસ્થ્ય અને સુખ જ તેનું ખરું ધન છે. જે રાષ્ટ્રમાં ધણાં પૈસાદાર મનુષ્યો વસતાં હોય તે સંપત્તિમાન કે સુખી ગણાય નહિ, પણ જેમાં સદ્વર્તનશાળી અને સુખી માણસો ધણા મોટા પ્રમાણમાં વસતાં હોય તે જ રાષ્ટ્ર સુખી અને સમૃદ્ધ ગણાવાને યોગ્ય છે. ધનનો મદ જેમ વ્યક્તિનો નાશ કરે છે તેમ વ્યક્તિસમૂહથી બનેલા રાષ્ટ્રનો પણ નાશ કરે છે.

જે મનુષ્ય રાષ્ટ્રના ધનભંડારને અખૂટ સમજે છે તેની સમજ ભૂલ ભરેલી છે. અલગત, તે ભંડાર ધણી મોટો છે, પણ અનંત કે અખૂટ તો નથી જ નથી. જે પ્રમાણે એક વ્યક્તિની પૈસાની થેલીને કોઈ ને કોઈ દિવસે ખાલી થઈ જવાનો વખત આવી લાગે છે તેમ કાળે કરીને રાષ્ટ્રના ધન-

ભંડાર પણ ખૂટી જવાનો સમય ઉપસ્થિત થાય છે. (આધુનિક યુરોપીય ધોર સંગ્રામ તેનું જવલનત ઉદાહરણ છે.) આમ છતાં અફસોસની વાત છે, કે આ સત્યને ધણી વખત ભૂલી જવામાં આવે છે ! પ્રત્યેક સામ્રાજ્ય દુષ્કાળ, લડાઈ વગેરે જેવા આપત્તિ કાળમાં મિતવ્યયી બને છે; પરંતુ ખરું વિચારશીલ દુરદેશી સામ્રાજ્ય તો તે જ છે, કે જે સુકાળ અને શાન્તિ જેવા આપાદીપ્તા સમયમાં પણ અપવ્યય કરતું નથી. આમ એકલું ધન હોવું એ જ બસ નથી, પણ તેની સાથે વિવેકની પણ જરૂર છે. વિવેક વગરના ધનની કશી જ કીંમત નથી. ધનની સાથે તેનો ઉપયોગ કરવામાં જોઈતો વિવેક ન હોય તો એક ને એક દહાડો વિપત્તિનું વાદળ અવશ્ય ફરી વળે છે, અને જેમ એક વ્યક્તિને તેમ આપાદેશને પણ દીન, દુઃખી અને કંગાલ કરી મૂકે છે. પૈસાદાર થવાનો મુખ્ય લાભ એ છે, કે પૈસા સંબંધી ફિક્કરચિંતાથી મુક્ત રહી શકાય. આમ છતાં જો તેનું પરિણામ એવું આવે, કે પૈસા વધવાની સાથે તેમાં સતત વધારો થવાની તૃષ્ણા, ચિંતા અને કેવળ સ્વાર્થપરાયણતાના વિચારોમાં જ મનુષ્ય રાત દિવસ ઘેરાયેલો રહેવા પામે તો તે લાભને બદલે વધારે નુકસાનકારક નીવડે એ દેખીતું છે. એવા સ્વાર્થી અને ચિંતા-

રહિત ધનહીન રહેવું હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ અને પસંદ કરવા લાયક છે. સ્વાર્થ અને ચિંતા રહિત નિર્ધનતું જ જીવન ચિંતા અને સ્વાર્થથી ઘેરાયેલા ધનવાન કરતાં વધારે સુખી હોય છે. ધન એ મહાન પ્રલોભન છે. તે એક પ્રકારની મૃગજાળ છે. તેમાં ફસાતાંની સાથે જ મન ઉપરનો કાચુ છૂટી જાય છે અને અભિમાનમાં વધારો થાય છે. કેટલાક પૈસાદારો તો પ્રથમ જોયું તેમ એટલા બધા મદાંધ બની જાય છે, કે તેઓ ગરીબ માણસો જાણે તેમના પગ તળે છંદાવાને જ જન્મ્યા હોય એમ માની બેસે છે. આટલા માટે એ કહેવું યથાર્થ છે, કે ગરીબાઈને માત્ર બે જ સદ્ગુણોની જરૂર છે, જ્યારે અમીરીની સાથે ઘણા સદ્ગુણો હોવાની આવશ્યકતા છે. ગરીબ માણસોમાં જો ખંત અને જતમહેનત એ બે ગુણ હોય છે તો તેઓ આ દુનિયામાં સફળ અને સુખી થઈ શકે છે; પણ શ્રીમંતોમાં જો દાનશીલતા, મિતાહારીપણું, મિતવ્યયિતા, ઉદારતા, ડહાપણ, આત્મસંયમ અને એવા બીજા સદ્ગુણો હોય નહિ તો તેને પડવાનો પદે પદે ભય રહેલો છે. ધન અને અધિકાર એ કેવાં જખરદસ્ત પ્રલોભનો છે અને તેના પાશમાં પડનાર કેવાં ભયંકર અને કાળાં કૃત્યો કરી મહાન અનર્થ ઉપજાવે છે તે સઘળા દેશના

ધતિહાસ બહુ જ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.

ધનની સાથે કરકસરની પણ જરૂર છે. યુવાવસ્થામાં જો જરૂર વગરની નકામી વસ્તુઓ ખરીદવા પાછળ ધનનો બ્યય કરવામાં આવે તો વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવને જીવન જેવી ઘણી જરૂરની વસ્તુઓ વેચી મારવી પડે. આટલા માટે જુવાનીમાં એવી બ્યવસ્થિત રીતે જીવન ગાળવું જોઈએ, કે જેથી કરીને ઘડપણમાં દેવું કે પૈસા સંબંધીની કાળજીથી મુક્ત રહી શકાય. રોજની કમાઈ રોજ ખરચી નાખવા કરતાં આગલા દિવસની કમાણી પર ગુજરાન ચલાવવું એ વધારે સારું છે. બીજા દિવસની કમાણી ઉપર આધાર રાખી રોજની કમાણી રોજ વાપરી દેવી એ મોટી ભૂલ છે. રોજની કમાણી રોજ ઉડાવી દેનારને ભૂખે મરવાનો વખત લાગી આવે છે.

વળી કોઈ પણ જાતના ધંધામાં જોડાયેલાં માણસોએ એકદમ પૈસાદાર થઈ જવાની ઉતાવળ કરવી જોઈએ નહિ. જુગાર કે સદા જેવા ધંધાને પડછંચે પણ જવું જોઈએ નહિ. એકદમ ધનાઢ્ય થઈ જવાને લલચાવનાર જુમાર અને સદા જેવા સંઘળા ધંધાઓ મનુષ્યને વહેલે કે મોડે હિંમેશાં જ પાયમાલ કરનાર નીવડ્યા છે. આથી ઉલટું “કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય અને ટીંપે ટીંપે સરોવર બરાય” એ કહેવતને

સ્મરણમાં રાખી જુજ અને વાજખી નફા લઈ ધીમે ધીમે કમાણી કરનારાઓની થેલીઓ પૈસાથી તર થઈ જાય છે. હકીકત એવી છે, કે ખરી મહેનતનો પૈસો જ હંમેશાં લાંબી મુદત ટકી રહેવા પામે છે અને હરામનું ધન ખરી કમાણીને પણ ખેંચી જાય છે.

સુખના દિવસોમાં પણ દુઃખના દિવસો ધીમે ધીમે નજીક આવતા જાય છે એ વાતને સ્મરણમાં રાખીને વર્તવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે દુઃખના સમયમાં સુખસ્પર્શનો ઉદય થશે જ થશે એવી સખજ શ્રદ્ધા રાખી ધીરજ ધરવી જોઈએ. અર્થાત

“ સુખ સ્થિતિમાં છઠ્ઠી નવ જવું,

દુઃખમાં ન હિંમત હારવી;

સુખદુઃખ સદા ટકતાં નથી,

એ નીતિ ઉર ઉતારવી. ”

હવે જમીનદારી વિષે વિચાર કરીએ. જેમ ધનિકતા તેમ જમીનદારી પણ સુખને માટે ખાસ આવશ્યક છે એમ નથી. હિનાળાની ઋતુમાં એકાદ બે માસ કેટલાક શ્રીમંતો અને અમીર ઉમરાવો દરિયા કિનારે કે આપુ વા મહાજળેશ્વર જેવા હિંચ પહાડી પ્રદેશમાં જઈ વસે છે. આવે સમયે ત્યાં જનારના મનમાં એવું તો કદિ પણ લાગી આવતું નથી, કે તે

દરિયા કિનારાની વા પહાડી પ્રદેશ પરની મંદમંદ વહી રહેલી ઠંડી અને ખુશકારક પવનની લહરીઓ, આસપાસ ચારે તરફ પથરાયે રહેલી પ્રકૃતિની લલિત અને સુરમ્ય લીલાઓ તેમજ નજરની સામે ખડાં થતાં અનેક સુંદર દૃશ્યો પર તેમની પોતાની માલીકી નથી. તેમજ તે બ્રૂપ્રદેશ પર તેમની માલીકી નહિ હોવાના સખખે સૃષ્ટિસૌંદર્યના અવલોકનથી તેમને લેશ પણ ઓછો આનંદ પ્રાપ્ત થતો હોય એમ પણ નથી. ત્યાં તેઓ તે પ્રદેશના જાણે માલીક હોય તેમ ત્યાંના જમીનદાર રાજના જેટલા, કદાચ તેથી વધારે સુખ અને આનંદમાં દિવસો ગાળે છે. આ પહાડી પ્રદેશ પરનાં મકાનો અને તેની આસપાસનાં જંગલો, ખેતરો અને જળાશયોના માલીકને સાંથ, ભાડું વા કર આદિ ઉપજ સંબંધીનો લાભ છે એ વાત ખરી, પરંતુ તેમાંની સુંદરતાના ઉપભોગથી થતા આનંદનો લાભ તો જમીનદાર અને ત્યાં જમ વસનાર બન્નેને એક સરખો જ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ છતાં જો એ આનંદ પ્રાપ્તિનો લાભ કોઈ પણ વધારે લઈ શકતું હોય તો તે ત્યાં જમ વસનારા જ છે, અને નહિ કે જમીનદાર. કારણ, કે જમીનદારની નજર બહુધા સૌંદર્ય અવલોકવા કરતાં તેના ઉત્પન્ન તરફ વધારે હોય છે, જ્યારે ત્યાં સુખ અને આનંદની ખાતર

જાઇ રહેનારના દાષ્ટનાં વપય માત્ર પ્રકૃતિના સૌંદર્યનું પાન કરવું એ જ હોય છે. ગમે તેમ હોય તોપણ પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય ધનવાન અને નિર્ધન સર્વને માટે એક સરખું જ ખુલ્લું છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. એ સૌંદર્ય અવલોકવાને ધન નહિ, પણ માત્ર આંખ જ હોવાની જરૂર છે. જેને આંખ છે એવા ધનવાન અને નિર્ધન સઘળા જ જેના પર માલીકી હોવાનો કોઇ પણ દાવો કરી શકે તેમ નથી એવી પ્રકૃતિની સુરમ્ય મનોહર લીલાઓમાં અસ્ખલિત ભાવે રેલી રહેલા અનુપમ સૌંદર્ય અને આનંદ-રસનું એક સરખી રીતે પાન કરી શકે છે.

જમવાની ખાતમાં પણ જમનાર અને જમાડનાર બન્ને એક સરખો આનંદ અનુભવે છે. જે જમાડનારને સહેજ પણ વધારે આનંદ થતો હોય તો તે જમવાનો નહિ, પરંતુ પોતે જમાડનાર છે એટલા જ માત્ર વિચારનો. બાકી ખાવાના પદાર્થો તો બન્નેને એક સરખા જ સ્વાદિષ્ટ માલૂમ પડે છે; અને તેમાંથી કદાચ કોઇને વધારે સ્વાદ પડતો હોય તો તે પૈસાદારને નહિ પણ ગરીબને જ પડે છે. અર્થાત્ જમવાથી પ્રાપ્ત થતા આનંદમાં પૈસાદાર કરતાં ગરીબ કોઇ પણ રીતે હિતસ્તા નથી.

વળી,

“ બહે બહેકું દુઃખ હે, છોટેસેં દુઃખ દૂર;
તારે સખ ન્યારે રહે, ગહે ચંદ ઓર સૂર. ”

એ વચનો પ્રમાણે બહુ વાળાને બહુ ઉપાધી હોય છે. ગરીબ કરતાં શ્રીમંત અને સત્તાધીશોને બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં ફિકર અને ચિંતાઓ વળગેલી હોય છે. “ થોડી દોલત થોડી ચિંતા ” એ એક ફ્રેન્ચ કહેવત પણ ઉપરની વાતનું સમર્થન કરે છે. સંપત્તિ સર્વ પ્રકારે સુખાવહ નથી. તેની સાથે બય, સંતાપ અને લાલચ ઘણી વાર જોડાયેલાં રહે છે, અને તેથી જોટલી નિશ્ચિન્ત રીતે એક ગરીબ માણસ રહી શકે છે તેટલી નીરાંત શ્રીમંતોને હોતી નથી.

આ બધા વિચારો પરથી એમ તો બાગ્યે જ સમજવામાં આવી શકે, કે ધન એ જાતે જ ખરાબ કે નિરૂપયોગી વસ્તુ છે. તેનો ય ઉપયોગ છે અને ઉપયોગ પૂરતી તેની જરૂર પણ છે. જરૂરપરતે ન્યાય માર્ગે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી તેનેક ઉહાપણથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેથી ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. આમ છતાં ગમે તે માર્ગે ધન મેળવવું અને તે મળ્યા પછી વિવેકશૂન્ય બની માત્ર તેનું સંરક્ષણ કરવાની ચિંતામાં તેમ જ તેને વધારી મૂકવાના લોભમાં પડવું એ

ધનના ગુલામ બનવા બરાબર હોય માણસાઈ ગુમાવી બેસવા જેવું છે. આ પ્રમાણે ધન નહિ, પણ ધન માટેનો અતિ લોભ જ નિંદ્ય અને ત્યાજ્ય છે. ધન નહિ, પણ અતિ લોભ જ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ અને પાપનું મૂળ છે. શાસ્ત્રો અને ડાહ્યા પુરૂષોએ ધનના વિષયે જે જે નિંદ્ય અને હલકા અભિપ્રાયો બહાર કરેલા છે તે સઘળા ધન કરતાં માનવી અંતઃકરણમાં પેદા થતાં ધન માટેનાં લોભ અને તૃષ્ણાને જ વધારે લાગુ પડે છે. ખરેખર ! જગતમાં લોભ એ જખરદસ્ત બંધન છે, અને તેના બંધથી બંધાતાં મનુષ્ય સારાસારના વિવેક વગરનો અને કેવળ જ સ્વાર્થી બની રહે છે. બીજાના હિત-અહિતનો વિચાર તો બાળુ પર રહ્યો, પરંતુ તેમના હિત અને સુખના ભોગે પણ પોતાનો સ્વાર્થ કેમ સધાય તેના વિચારમાં લોભી મનુષ્ય તસ્લીન બને છે ! ધનનો લોભ સારાં ગણુતાં

“ લોભ ધટાંડે લાજ, હાજ બગડે ને નાજ,
વળી ધટ વેહેવાર, લાર શોભા પણ ભાજ,
લોભે લક્ષણ નય, થાય અન્યાય અધર્મ,
લોભે સૌ સંતાપ, છાપ થાંટે ફૂળ કર્મ,
સન્માન, માન મોઠમ મટે, શુદ્ધ ફૂળમાં રાજ છે,
શામળ કહે શાણા સમજને, લોભ પાપનું મૂળ છે.

માણસોને પણ કેટલી હદ સુધી મનુષ્ય જાત તરફ ખરાબ સ્વભાવના થવા પ્રેરે છે અને પોતાની જાતને દુઃખી બનાવી મૂકે છે તે બતાવતાં એક સ્થળે લખેલું છે કે:—

“લોભ આપણને આપણા અંતરમાં દુઃખી બનાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ માનવ જાત પ્રત્યે આપણને તે ખરાબ સ્વભાવના બનાવે છે. યોદ્ધો યુદ્ધ માટે જ ઇચ્છા કર્યા કરે છે; ખેડૂત પોતાનું ધાન્ય મોંઘું થાય એમ ઇચ્છે છે; વકીલ વિરોધો અને તકરારો માટે પ્રાર્થના કરે છે; વૈદ્ય આખું વર્ષ રોગી નીવડે એવી ઇચ્છા રાખે છે; નવાઈની ચીજો વેચનાર શોખની અતિ વૃદ્ધિની ઇચ્છા કરે છે અને ઝમાનાના દુરાચારોમાંથી તે વિત્ત એકઠું કરી લે છે. વંટોળીઆ અને અગ્નિ પ્રકોપ વડે સંતાર દીધાનું કામ જાગે છે; એક માનવી અન્યના નુકશાન વડે જ જીવે છે; કદાચ સહભાગ્યે આમાંના કેટલાક ગણ્યા ગાંઠ્યા પકડાઈ જાય છે, પરંતુ એ બધાએ સમાન પ્રકારના દુરાચારી હોય છે.”

એકન કહે છે, કે “હું” ધનને સદ્ગુણના સરંજામ કરતાં કોઈ બીજું નામ આપી શકતો નથી. કારણ, કે જેવી રીતે લશ્કરને સરંજામ તેવી જ રીતે સદ્ગુણને ધન અડચણકારક છે. લશ્કરને પોતાની ખાંધપર લટકાવેલી સરંજામનો થેલી

ઉપયોગી હોય તેને પડતી મૂકાતી નથી અને છતાં આગળ કુચ કરવામાં વિઘ્નરૂપ નીવડે છે. કેટલીક વખત તેને સાચવવા જતાં વિજય મેળવવામાં દખત્ર ઉભી થાય છે, વા પરાજય પમાય છે. આજ પ્રમાણે ધનની થેલી સદ્ગુણને વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે વા તેમાં ખસેલ પહોંચાડે છે. ગમે તેટલી સંપત્તિ હોય તોપણ જો તેનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે નહિ તો તે કશા જ કામની નથી. જેટલું ઉપયોગમાં આવે છે, જેટલું ધન પોતાની તેમજ અન્યની જરૂરિયાતો પરી પાડવાના અપમાં આવે છે તેટલું જ ખરું ધન છે અને તે સિવાયનું ધન તે ધન નહિ, પણ ભ્રમણા જ માત્ર છે.”

यद्दाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्वासि दिनेदिने ।

तत्ते वित्तमहंस्ને शेषं कस्यापि रक्षसि ॥

સેનેકા કહે છે, કે “ઉપયોગ કરતાં અધિક તે જોઈએ તે કરતાં અધિક છે અને વહન કરનારને ભારરૂપ છે.” આથી ધન જરૂરનું છે, ઉપયોગી છે એ વાત ખરી; પરંતુ ધનની ધનના અને તેનાવા પ્રાપ્ત થતાં સુખ અને આનંદ તેનો ઢગસો કરી મૂકવામાં નહિ, પણ તેનો યોગ્ય રીતે ત્યાગ કરવામાં જ રહેલાં છે. જે ધનનો યોગ્ય રીતે ત્યાગ કરી શકે છે, સદુપયોગ કરી શકે છે તે જ સાચો સમૃદ્ધિવાન અને સુખી છે.

કોઈની સંપત્તિ જોઈને બળી જવું એ એવડું દુઃખ વહોરી

લેવા જેવું છે. જ્યારે એક રાજાને કોઈએ કહ્યું કે, “અમુક માણસ તમારી સંપત્તિની અદેખાઈ કરે છે,” ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો, કે “એમ કરવાથી તે બિચારો બેવડો દુઃખી થાય છે; એક નિર્ધનતાનું દુઃખ તો છે જ અને તે સાથે આ અદેખાઈનું દુઃખ બળતાં તે બેવડો દુઃખી બને છે.” આથી ઇર્ષ્યાનો ત્યાગ કરી સ્વકર્તવ્યમાં ખંત અને ઉદ્યાગ પૂર્વક મંડયા રહેવું એજ સુખી અને સંપત્તિમાન થવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે.

હવે છેવટે આ સઘળા પરથી એટલું તો ચોક્કસ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે છે, કે મનુષ્યને સુખી થવાને માટે ધનથી પણ જેની વધારે જરૂર છે તે સદ્ગુણ અને સચ્ચારિત્ર્યની છે. વ્યવહારમાં લોકો યસ્થાથ્યાઃ સઃ પુમાન્ લોકે । એ આદિ વચનોને આગળ કરી ધનને ગમે તેટલું પ્રાધાન્ય આપે તોપણ એ નક્કી જ છે, કે જેનામાં મનુષ્યત્વ નથી તેનામાં પૈસા વડે કદિ પણ માણસાઈ આવી શકતી નથી. મનુષ્યનામાં મનુષ્યત્વ આણુનાર પૈસા નહિ, પરન્તુ તેની અંદરના સદ્ગુણો છે. એક પ્રખ્યાત ગ્રીક સેનાપતિ થેમિસ્ટોકલિસને એક માણસે પૂછ્યું કે “માણસે પોતાની પુત્રી સુશીલ એવા ગરીબને દેવી કે ચારિત્ર્યહીન એવા શ્રીમંતને પરણાવવી ?” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેણે જણાવ્યું, કે “હું તો પૈસાને દેવા કરતાં મનુષ્યને પરણાવવાનું વધારે ઉચિત અને પસંદ કરવા લાયક ગણું છું.”

આથી જોઈ શકાય છે કે માણસને માણસ બનાવનાર, તેનામાં માણસાઈ આણનાર ધન નહિ, પરંતુ તેનું સચ્ચારિત્ર્ય જ છે. સચ્ચારિત્ર્યશાળી બનવામાં ધનની ખીલકુલ જરૂર નથી. એક ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ જોઈ શકાયે તો સદ્ગુણી થઈ શકે છે. લક્ષ્મી હંમેશાં સદ્ગુણીનો દાસી તુલ્ય બની રહે છે. લક્ષ્મી, વૈભવ વગેરે પણ સદ્ગુણીનાં જ દીપી ઉઠે છે. સદ્ગુણ વગર તે સધળાં લૂખાં માલૂમ પડે છે. વળી સદ્ગુણી મનુષ્ય જ ધનનો સદુપયોગ કરી ધનને બનાવે છે. જે ધનને ધન બનાવે છે એટલે કે તેનો સદુપયોગ કરી શકે છે તે જ સાચો ધનવાન અને સુખી છે, બાકી જેઓ તેનાં દર્શન કરવામાં કે તેને રમાડવામાં જ કૃતકૃત્યતા સમજે છે, રાતદિવસ તેમાં વધારો થવાની ચિંતામાં અને તૃષ્ણામાં આયુને નિર્રથક ગુમાવે છે અને તેમાંથી એક પાઈ પણ રખેને ઓછી થઈ જાય એવી કાળજી સાથે ગમે તે પ્રકારે ધન વધારી મુકવામાં જ આનંદ માને છે તે ગમે તેટલો ધનવાન છતાં પામર અને દુઃખી છે. દક્ષપતરામ કવિ બરાબર જ કહે છે, કે:-

“દાટયા તે દેહવટ થયા, રાખ્યા તે થઈ રાખ;
ખરચ્યા તેની ખુખી થઈ, થયા એકના લાખ.”

* * * *

“જેણે જર જોડી કરી, ક્યું ન રૂડું કામ;
અર્થ ગયા તે વૈતરા, દાખે દક્ષપતરામ.”

પ્રકરણ નવમું.

વર્તમાન.

શ્વઃ કાર્યમથ કુર્વીત પૂર્વાહ્નિ ચાપરાહ્નિકમ્ ।

નહિ પ્રતીક્ષતે મૃત્યુઃ કૃતમસ્ય નવા કૃતમ્ ॥

—સુભાષિત.

ભાવાર્થ:—કાલનું કામ આજે અને પાછલા પહોરે કરવાનું કામ આગલા પહોરમાં કરવું જોઈ એ. કારણ કે કામ કરાયું છે કે નથી કરાયું તે મૃત્યુ જોતું નથી.

“ અહપ આયુના આદમી, ચિત્તમાં ચેતી ચાલ;
ભડંસો નહિ ધડીભર તણો, કોણે દીડી કાલ.
પગલું ભરતાં પૃથ્વીપર, સ્નેહ થકી સંભાળ;
ગુજરે ધડી સોના સમી, કોણે દીડી કાલ. ”

—બુલાખીરામ.

અઠવાડીઆના બે દિવસ ગઈ કાલ અને આવતી કાલ; માનવજીવનના બે કાળ ભૂત અને ભવિષ્ય તેની ચિંતામાં પડવું ઉચિત નથી. જે સમય વીતી ગયો તે ગયો જ. ગત

સમયમાં જે થયું તે ન થયું થતું નથી. ભૂતકાળના બનાવો, સારા કે નકારા બની ગયા તે ગયા જ. તેમાંના કેટલાક તો સ્મરણ-મર્યાદાની પણ પાર પહોંચી ગયેલા હોય. યાદ કરવા છતાં પણ સ્મરણમાં આવી શકતા નથી. આ પ્રમાણે જે વાત આપણા હાથમાં નથી અને જેને માટે આપણે કેવળ જ નિરૂપાય છીએ એવી ગઈ ગુજરી બાબતોને માટે ચિંતા કરવામાં કાલક્ષેપ કરવો એ નિરર્થક છે. તેજ પ્રમાણે ભાવિ કે જેને આપણે જાણી શકતા નથી, આવતી કાલ કેવી ઉગશે અને તે સાથે આપણા માટે સુખ-દુઃખના, આશાનિરાશાના, હાસ્યરૂદનના, જય પરાજયના, લાભ હાનિના અને એવા બીજા પ્રસંગોમાંના કયી જાતના આવી ખડા થશે તે આપણે કરોડો ઉપાય કરવા છતાં પણ જાણી શકીએ તેમ નથી તો પછી તેના વિચારોમાં લીન થવું એ પણ એટલું જ નકામું છે. આથી સ્પષ્ટ જ છે, કે મનુષ્યના આચાર-વિચારનો મુખ્ય કાળ ભૂત કે ભાવિ નહિ, પણ વર્તમાન જ છે.

વર્તમાનકાળ જ મનુષ્યનો પોતાનો છે, અને તેના બને તેટલો સદુપયોગ કરી લેવો એ જ કર્તવ્ય અને એમાં જ સુખ છે. દરેક સ્ત્રીપુરુષ પોતાનાં આજનાં કર્તવ્યોનો વિચાર મનગમતી રીતે કરી શકે તેમ છે. આજનો કર્તવ્ય-માર

ઉપાડવાને અને નજરની સામેનાં પ્રલોભનોને હઠાવવાને દરેક મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આજનો કર્તવ્યભાર, આજનાં સુખ-દુઃખ, આજની આશા નિરાશાઓ, આજનો હર્ષશોક અને એવી એવી આજની સઘળી બાબતોનું જો હાપલુથી તોલન કરી મનુષ્ય પોતાની સઘળી શક્તિથી તે સર્વને ઘટ્ટી રીતે પહોંચી વળવા તત્પર રહે તો ભૂત અને ભવિષ્યની સઘળી ચિંતાઓ આપોઆપ જ દૂર થઈ જાય. એ વાત ખાસ કરીને યાદ રાખવા જેવી છે, કે મનુષ્યના મનને મુઝવનાર તેના આજના અનુભવો નથી, પરંતુ થઈ ગયેલા અને ભાવિમાં ઉપસ્થિત થવાના બનાવો. માટે તેના દિલમાં ઉપજતાં ભય અને ચિંતા જ તેને બેહાલ બનાવી મૂકનાર છે. આ ચિંતા અને ભયમાંથી મુક્ત થવાનો ખરો ઉપાય એ જ છે, કે તેણે વર્તમાન સમયનો બની શકતો સઘળો સારો ઉપયોગ કરી લેવો.

જીવન સુધારણાનો અને સુખી થવાનો સર્વોત્તમ કાળ તે વર્તમાનકાળ જ છે. ચાલુ ક્ષણના ઉપયોગ ઉપર જ મનુષ્યનાં સુખદુઃખનો ઉન્નતિ-અવનતિનો આધાર છે. આથી પ્રત્યેક સુખી થવા ઇચ્છનારે જીવનની પ્રત્યેક ચાલતી ક્ષણનો તરત જ સદુપયોગ કરી લેવામાં, નજર સામેનાં કર્તવ્યોને તત્કાળ અને બનતી સારી રીતે પૂર્ણ કરવામાં લેશ પશુ પ્રમાદ

કે ઢીલ કરવાં ઉચિત નથી. સોલોમન ખરાખર જ કહે છે, કે આવતી કાલ પર મુસ્તાક ન બન, કારણ કે કાલ કેવી ઉગશે તેની કોઈને ખબર નથી.

શંકસપિઅર કહે છે, કે માનવજીવનનાં કાર્યરૂપી એક મહાસાગર છે. જેમ સમુદ્રમાં નાવિકને પોતાની નૌકા ઝોકાવવાને બરતીનેા અનુકૂળ સમય પ્રાપ્ત થાય છે તેમ આ કર્તવ્યરૂપી સાગરમાં મનુષ્યને પોતાની જીવનનૌકા ખેડવાને બરતી જેવા અનુકૂળ સંયોગો આવી મળે છે. હવે જેમ બરતીના સમયનેા સદુપયોગ કરી લેનાર નાવિકની મુસાફરી સુખરૂપ નીવડે છે તેમ માનવજીવનમાં પ્રાપ્ત થતા એ અનુકૂળ સંયોગોનેા પૂરતો સદુપયોગ કરી લેનારની જીવનયાત્રા સફળ અને સુખરૂપ થાય છે. બાકી એ હાથ આવેલી સારી તકને વ્યર્થ વહી જવા દેનાર હરકોઈનું આખું જીવન પશ્ચાત્તાપ, દુઃખ અને મુશ્કેલીમાં પસાર થાય છે. આટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે, કે:—

“જમકતી વીજ અજવાળે પડેલી મોતી લે ! લે લે !

ચલી-ચલી ઓ ! ચલી જશે ! પછી તું વ્યર્થ પસ્તાશે ! ”

—સાગર.

એક વિદ્વાન કહે છે, કે “ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનેા, યુદ્ધમાં

કમર કસવાનો અને આત્મ-સુધારણાનો સર્વોત્તમ કાળ તે વર્તમાન જ છે. જો આમાંના કોઈ પણ કાર્યને માટે તમે આજે તૈયાર નહિ હો તો કાલે હશે જ એની ખાત્રી શી ?” જો તમારે માટે કાલ થવાની જ નહિ હોય તો ? કાલે રોગ, શોક કે મરણ એમાંથી એકના પણ ભોગ થઈ પડ્યા તો ? અને નહિ જ થઈ પડે એની કંઈ સાબીતી ? માટે કાલની શી વાત ? કાલ કેવી ઉગશે એની કોને ખબર છે ? ભક્તરાજ કુખીર બરાબર જ કહે છે, કે:—

“કુખીર પગડે દૂર હય, ખડી ખીચમેં રાત;

ક્યા જાનું ક્યા હોયગી, રંવિ ઉગંત પ્રભાત.”

આપણે જાણે અમરપટ્ટો લઈને આવ્યા હોઈએ એવી રીતે કદિ પણ વર્તવું જોઈએ નહિ, પણ આપણા માથા ઉપર કાળ ભમી રહ્યો છે અને કોઈ અજાણી પળે તે ઓચીંતો આપણને ઝડપી લેશે એવા વિચારે સત્કાર્યોમાં ગુંથાયા રહી બને તેટલું આત્મહિત સાધી લેવું જોઈએ. મુલતવી રાખવાનાં પરિણામ હમેશાં માઠાં જ આવે છે. હરકોઈ કાર્ય કરવાની સારી તક ઉપસ્થિત થતાંની સાથે જ તેને યોગ્ય રીતે શરૂ કરવામાં આવે તો એવી યોગ્ય સમયે કરાયેલી સારી શરૂઆતની સાથે જ તે કાર્ય લગભગ પૂરું થઈ ગયા જેવું જણાય

છે. પણ જે કાર્યને પ્રથમ મુશ્કેલ ગણી પડતું મૂકવામાં આવે છે તે પાછળથી જ્યારે જ્યારે હાથમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે પ્રથમના કરતાં પણ વધારે અધરૂં અને કંટાળાજનક બાસે છે. કેાઈ કાર્યની શરૂઆત કરવામાં સહેજ પણ ઢીલ કે આળસ કરવામાં આવી કે તે કામ વધારે ને વધારે આધુનું જતું જાય છે.

જીવનમાં પ્રાપ્ત થતી ધન્યક્ષણોને તત્કાળ વધાવી લઈ ચાલુ સમયનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરી લેવાનું મનમાં ઠસાવનારી અને મુલતવી રાખવાની માડી ટેવને મખોડી કાઢનારી અનેક બોધપ્રદ કહેવતો દરેક પ્રજાના સાહિત્યમાં મોજુદ છે. “ધર્મના કાર્યમાં ઢીલ શી?” “શુભસ્ય શીઘ્રમ્” એ આદિ કહેવતો ધર્મનાં અને એવાં બીજાં સત્કાર્યો જેમ અને તેમ જલદીથી આટોપી લેવાનું સૂચન કરનારાં છે. ખરેખર! સારાં કામો તત્કાળ જ કરી નાંખવાં ઉચિત છે. સત્કાર્ય કરવામાં જરા પણ ઢીલ કરવામાં આવી કે હજારો વિદ્યો આવી ખડાં થાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવ જ કંઈ એવો છે, કે તે શુભ કરતાં અશુભ તરફ જલદી દોરાઈ જાય છે. આથી જો સારાં કામોમાં ઢીલ કે પ્રમાદ કરવામાં આવે છે તો મન અશુભ વિચારો તરફ વહેવા લાગે છે. મનુષ્ય સ્વભાવમાં રહેલી આ નબળાઈને પિછાની સધળા ધર્મશીલ, સ્વકર્તવ્યપરાયણ, સમજુ અને

વિવેકી વિદ્વાન પુરુષોએ કોઈપણ સત્કાર્ય નજરની સામે ખડું થયું કે તરત જ તેને પૂરું કરવાની શિખામણ આપનારાં અનેક વચનો ઉચ્ચારેલાં છે. આમાંનાં કેટલાંક વચનો પ્રોત્સાહક તો ધણાં થોડા કે ધણા અંશે ખેદયુક્ત હોય એમ જણાય છે. બર્ન્સ કવિ કહે છે, કે સધળા વિલાસો ખસખસના છોડ પરના ખીલેલા ફૂલ અથવા નદીની સપાટી ઉપર જામી ગયેલા બરફ જેવા છે. પુષ્પને હાથ અડાડતાંની સાથે જ તે વિકાસ પામતું બંધ પડે છે અને સૂર્યના પ્રકાશનો સ્પર્શ થતાં બરફ પીગળીને પાણી બની જાય છે.

એકન કહે છે, કે જગત એ પાણીના પરપોટા જેવું છે, અને મનુષ્યનું જીવન ક્ષણભંગુર છે. સ્કૉટ કહે છે, કે જીવન એ પર્વત પરના તુષાર, નદીમાંના ફીણ અમર પાણીમાંના પરપોટા સમાન છે. જેમ ઝાકળ, ફીણ અને પરપોટાનો નાશ થતાં વાર લાગતી નથી તેમ મનુષ્યનું જીવન પણ ક્ષણમાં હતું ન હતું થઈ જાય છે. આપણા દેશના ભક્તો અને કવિઓ પણ જીવનને ક્ષણભંગુર વર્ણવતાં કહે છે, કે:—

“ઝાકળ જળ પળમાં વળિ જશે, જેમ કાગળને પાણી,
કાયા વાડી તારી એમ કરમાશે, થઇ જશે ધૂળધાણી;
પાછળથી પસ્તાશે રે, મિથ્યા કરી મારું મારું.—
મન તુંહી તુંહી ખોલે રે, આ સુપના જેવું તન તારું.

કાચનો કૂપો કાયા તમારી, વણસતાં નહિ વાર,
જીવ કાયાને સગાઈ કેટલી મૂકી ચાલે વન મોઝાર,
ફાગટ ફૂલ્યાં ફરવું રે, ઓચિંતું થાશે અંધારૂં-મન.”

—ધીરો ભગત.

* * * * *
“ આ તન રંગ પતંગ સરીખો, જતાં વાર ન લાગેજી,
અસંખ્ય ગયા ધન સંપત્તિ મેલી, તારી નજરો આગેજી;
આજકાલમાં હું તું કરતાં, જમડા પકડી જશેજી,
બ્રહ્માનંદ કહે એત અગાની, અંત ફજેતી થાશેજી. ”

* * * * *
“ પીપળ કેરા પાન પર, ઝાકળ ઝાકઝમાળ,
એવું આ આયુષ્ય છે, કોણ દીઠી કાલ. ”

—બુલાખીરામ.

“ સંધ્યાના જેવા છે રંગ સોનેરી, વંધ્યાને લાડ લડાવ્યાં;
જોખનને તન ધન તેવાં સમજવાં, જેવા પાણીમાંના પડછાયારે.

જરા જોને તપાસી તારી કાયા.

લાખોની પાંખો ગઈ છે પીંખાઈ જેની મૂછપર લીંબુ ઠરાયા,
કાળને કુહાડેથી કાણ બચ્યું છે, બલે રંક બલે હોય મહારાચારે—

જરા જોને તપાસી તારી કાયા.”

—ડાહ્યાભાઈ.

આ પ્રમાણે મરણ નિશ્ચિત છે. રાજ અને રંક સર્વને કોઈ અન્યાયી પણે કાળની ચોટ આવી લાગવાની છે. આવું અનિશ્ચિત અને નાશવંત જીવન તે પણ પાછું અસ્પાય છે, અને એટલા માટે જ ભૂત અને ભવિષ્યની સઘળી નકામી ચિંતાઓને જતી કરી પ્રત્યેક ચાલતી પળનો બની શકતો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવાની ખાસ અને વિશેષ આવશ્યકતા છે. એક વિદ્વાન કહે છે, કે ભૂત અને ભાવિકાળના આનંદો શા કામના છે ? માત્ર ચાલુ સમયના સુખોપભોગો જ આપણા પોતાના છે. ચાલતી ક્ષણોનો જે સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લે છે તે જ માત્ર ડાહ્યો પુરુષ છે.

જેટલો વખત નકામો વહી જવા દેવામાં આવે છે તે કદિ પણ પાછો આવતો નથી. જે કે જીવવું સૈને વહાણું લાગે છે, છતાં કેટલાંક જાણે મરવાની આજસે જીવતાં હોય. એવાં એદીની માફક જીવન ગુજરે છે તો ધણાંને પોતાનો સમય શી રીતે ગુજરવો ગોચ્ય છે તેની સાચી સમજ હોતી નથી. અમુક પ્રસંગે કયી જાતનું કામ કરવું તેનો નિશ્ચય કરવામાં ઉતાવળ કરવી નહિ, પણ અમુક કાર્ય કરવાનો એક વખત મનની સાથે નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો કે તરત જ તેને વિના.

વિલંબે કરવા મંડી પડવું જોઈએ, કે જોથી તે પૂરું કરવાને પાછળથી સહેજ પણ ઉતાવળ કે ધમાધમ કરવી પડે નહિ.

શાણા પુરૂષોએ કોઈપણ કામ આવતી કાલ ઉપર મુલતવી રાખવું નહિ. કારણ કે એમ બનવું સંભવિત છે, કે કદાચ આવતી કાલનો સૂર્ય ન પણ જોઈ શકાય. મનમાં અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્કોની સાથે કાલની રાહ જોઈ બેઠેલા એવા ધણાનો સૂર્યોદય ચતા પહેલાં કાળ કોળીએ કરી ગયો છે ! ઇ. સ. પૂ. ચોથા સદ્કામાં થીબ્સના સૂર્યા આશ્ચર્યિયસનું ખૂન કરવાનું કાવતરું રચાયું હતું. કાવતરા ખોરો એવા નિશ્ચય ઉપર આવી ગયા, કે તેના ઘરમાં પેસીને તે જમવા બેઠો હોય ત્યાં જ તેનું શિર ઘડથી જુદું કરી નાખવું. આ વાતથી ચેતાવવાને કોઈએ એક કાગળમાં 'સાવધાન' રહેવાનું સૂચન કરી તે કાગળ તેને જમવાના વખત અગાઉ મળે તેવી યોજના કરી. પત્ર યોગ્ય સમયે આવી મળ્યો, પણ 'લખવા વાંચવાનું સધળું કાલે ચંદ્ર પડશે' એમ કહી પત્રને બાજુ પર મૂક્યો. આવી બેદરકારી અને ઠીલતું પરિણામ એ આવ્યું કે કાવતરાખોરમાંના એકે સ્ત્રીના વેશમાં તેના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને દરાવ પ્રમાણે તે ખાતો હતો તે જ સ્થળે તેના શિર ઉપર ધા કરી તેનું માથું ઘડથી જુદું કરી નાંખ્યું !

આમ જીવન ટુંકું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ અનિશ્ચિત

પણ છે. આવતી કાલે શું થશે તેની આપણને ખબર નથી એમ નહિ, પણ આવતી કાલે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર હોઈશું કે કેમ, તેની પણ આપણને માહિતી નથી. આપણે માત્ર એટલું જ જાણીએ છીએ, કે મરવાનું છે, પણ તે ક્યારે? તેની આપણને ખીલકુલ જાણ નથી. આપણે લાખો યત્નો કરીએ તોપણ ભવિષ્યની એવી વાતોને આપણે જાણી શકતા નથી. વળી ‘બાળક જાણીને જીવવું નથી અને ધરડા જાણીને મરવું નથી.’ એ કહેવત પ્રમાણે મૃત્યુને માટે કોઈ કાળ કે અવસ્થા નિર્ણયિત નથી. કેવળ ધરડાં જ મરે છે એમ નહિ; પરન્તુ બાળક અને જીવાનને પણ મૃત્યુ પોતાના પંજમાં ઝડપી લે છે. આથી જે ક્ષણ જાય છે તે આયુષ્યમાંથી ઓછી થાય છે એમ સમજી સધળાં સારાં કાર્યો સત્વર જ આટોપી લેવાં જોઈએ. ધર્મના અને એવા બીજા સારા કાર્યમાં વય, માસ કે દિવસો જોવા બેસી રહેવું યોગ્ય નથી. એ તો ‘સમન્યા ત્યાંથી સવાર’ ગણી પ્રત્યેક ચાલુ ક્ષણનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવો એ જ સુખી થવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

જ્યારે આપણી સામે અનેક કર્તવ્યો આવી ખડાં થાય છે ત્યારે કયું કામ પહેલું શરૂ કરવું તેનો નિર્ણય કરવાનું ઘણી વખત મુશ્કેલી બરેલું લાગે છે. આવા પ્રસંગે સર્વોત્તમ માર્ગ

એ છે કે, જે કામ સાથી વધારે અરુચિકર હોય તેને પહેલું કરવા માંડવું. કારણ કે આરંભમાં જે કામ અરુચિકર દેખાય છે તે અંતમાં બહુધા રુચિકર અને લાભદાયક નીવડે છે, તેમજ પાછળથી તે તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતાં આનંદ ઉપજે છે.

યુવાવસ્થાને શુભાશ્રમના પુષ્પની માળાની સાથે અને વૃદ્ધાવસ્થાને કંટકના મુગટની સાથે સરખાવવામાં આવે છે. શકસપિઅર એની એ જ વાત બીજા શબ્દોમાં જણાવતા કહે છે, કે યુવાવસ્થા આનંદપૂર્ણ અને વૃદ્ધાવસ્થા ચિંતાપૂર્ણ હોય છે. આમ છતાં વૃદ્ધાવસ્થાને સુખપૂર્ણ બનાવવાનો મુખ્ય આધાર યુવાવસ્થાની કારકીર્દી પર જ અવલંબી રહેલો છે. વળી યુવાવસ્થામાં પણ ફિકર ચિંતાઓ ઉભી થવા પામે એ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે જુવાનીઆએને દુનિયાંદારીનો જેવો જેમજે તેવો અનુભવ હોતો નથી. આથી જો કમભાગ્યે તેમને કોઈ સારો સલાહકાર કે નેતા હોતો નથી તો તેઓ મહાન ભૂલો કરી બેસે છે. જુવાની એ જીંદગીની શરૂઆતનો કાળ હોઈ જુવાન માણસોને ઘણા લાંબા દહાડા લેવાના હોય છે. આથી જો તેઓ એક પળને માટે પણ અવિચારી કે ઉતાવળીયા બની કોઈ અત્રિટિ કૃત્ય કરી બેસે છે તો તેમનું આખું જીવન દુઃખમાં પસાર થવાનું બની આવે છે. આથી ઉલટું જો જુવાનીમાં હડપણ અને વિચારપૂર્વક સમયનો સદુપયોગ કરાયેલો હોય

છે તો વૃદ્ધાવસ્થા શાન્ત નિવૃત્તિમય અથવા સન્નિવૃત્તિના સહવાસમાં આનંદપૂર્ણ વ્યતીત કરી શકાય છે. અર્થાત્ ફિકર ચિંતાનું નામ નિશાન હોતું નથી. આમ છતાં કદાચ કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા એ અવસ્થામાં પેદા થવા પામતી હોય તો તે તેમની જાત માટેની નહિ, પરન્તુ પોતાના દેશ માટેની પોતાનાં સગાંસંબંધી વિષેની જ હોય છે!

આ પ્રમાણે આપણા સુખદુઃખનો આધાર પ્રાપ્ત સમયનો જેવો આપણે ઉપયોગ કરીએ તેના ઉપર છે. જે ચાલતી ક્ષણનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લે છે તે સુખી થાય છે અને જે સદ્ભાગ્યે પ્રાપ્ત થયેલી ધન્યક્ષણને નિરર્થક વહી જવા દે છે તેની આખી જીંદગી દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપમાં પસાર થાય છે. જેએ માત્ર ખાવું, પીવું અને ખેલવું એટલો જ માત્ર જીવનનો ઉદ્દેશ છે એમ સમજી નાના પ્રકારના ભોગવિલાસોમાં રત રહી મનુષ્ય જીવન તરીકેનાં સાચાં કર્તવ્યોને સાધી લેવાની ઉમદા તકોને ગુમાવે છે તેમને હમેશાં જ પાછળથી પસ્તાવાનું રહે છે, કે “હાય! મેં અમુક પ્રસંગે આમ કર્યું હોત અને અમુક સમયે તમ કર્યું ન હોત તો?” પણ આ “રાંડયા પછીનું ડહાપણ” નકામું હોઈ છેવટે તેમને માત્ર એટલા જ શબ્દોમાં સંતોષ મળી રહેવું પડે છે કે:—

‘સમય ચૂક પુનિ કા પછિતાને ?’

પ્રકરણ દશમું.

વિવેક.

આ વિષયની શરૂઆતમાં એક એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે, કે કેને 'વિવેક' અથવા શાણપણું અને કેને 'બુદ્ધિ' કહેવાં? આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે જોઈ જણાવે છે, કે ઈશ્વરનો હર તેનું નામ 'વિવેક' છે અને અનાયારથી બચવું એ 'બુદ્ધિ' છે.

એક એવી વાત છે, કે વૉટન નામના એક માણસે જ્ઞાનના ઝરામાંથી એક ઘૂંટડો બરવા સાર મિમિર નામના રાક્ષસને પોતાની આંખ કાઢી આપી હતી. સદ્ભાગ્યે હાલના સમયમાં જ્ઞાનની તૃષા છીપાવવા સાર આપણે આવો કોઈ મહાન ભોગ આપવો પડે તેમ નથી. જો કે એ વાત ખરી છે, કે આપણે સર્વ એકી સાથે ભોક્ષોમન, બદસ્પતિ કે બુદ્ધ જેવા મહાન સુર કે જ્ઞાની બની શકીએ નહિ, તોપણ આપણામાંનો હરકોઈ પોતાની વિવેકબુદ્ધિને સમુન્નત અને પરિષ્કૃત બનાવવાને તેમજ બીજાઓના અનુભવોનો પોતાની જાતને ઉપયોગી થઈ પડે એવી રીતે અભ્યાસ કરવાને ધણું કરી શકે તેમ છે. સીસીરો કહે છે, કે "પ્રાચીન કાળના તત્ત્વચિન્તકોએ વિવેકની

એવી વ્યાખ્યા કરી છે, કે માનુષીય અને દૈવી, અર્થાત્ વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક બાબતોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું અને તેમની ગતિને નિયમિત કરનાર કારણોનું સત્ય જ્ઞાન તે વિવેક છે. જગતમાં મનુષ્યોનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય તે આ જ્ઞાન છે. આમ છતાં જેઓ તેને નજીવું ગણી ઉપેક્ષા કરતા હશે તેમને મન ખીજી કંઈ બાબત વધારે કીંમતી હશે તે હું ધારી શકતો નથી. ”

મનુષ્ય ખીજાં પ્રાણીઓથી વિવેકબુદ્ધિ અને વાચાની બાબતમાં શ્રેષ્ઠ છે. એ બન્નેમાંય વિવેકબુદ્ધિ મુખ્ય છે. વિવેક વગરની વાણી અનેક અનર્થો અને આપત્તિઓને જન્માવે છે. બોલનારને માટે બોલવું અથવા પોતાના વિચારો ખીજાને જણાવી જવા એટલુંજ બસ નથી; પરંતુ તે જે બોલે તે સધળું વિવેકપુરઃસર બોલાયેલું હોવાની ખાસ જરૂર છે. વળી એકલું બોલવામાં જ, માત્ર પોતાના વિચારો ખીજાની સમીપ જાહેર કરવામાં જ કંઈ સધળા પ્રકારના ડહાપણનો સમાવેશ થઈ જતો નથી; પરંતુ તે સાથે ખીજાઓનું શું કહેવું છે તે સાંભળવું અને એ રીતે અન્યના વિચારો જાણવા એ પણ અતિ અગત્યનું અને ડહાપણ બરેલું કામ છે. વળી શબ્દો દ્વારા વિચારો જાણવા અને જણાવવા કરતાં પણ જેમાં વિશેષ

ડહાપણુ રહેલું છે તે બોલ્યા ચાલ્યા વગર શાન્ત બેસી રહેલા માણસના અંતરમાં ચાલી રહેલા વિચારોને સમજવામાં છે. કારણ કે જે માણસ બોલે તેના વિચારો તો હરકોઈ સાંભળી અને સમજી શકે છે, પણ જે બોલે નહિ તેના વિચારો સમજવામાં આવે ત્યારે જ ખરું ડહાપણુ પરખાઈ આવે છે. ખરે કાર્યકુશળ અને ચતુર પુરૂષ તે જ ગણાય છે, કે જે સામાન્ય ચહેરા ઉપરથી તેનું હૃદય ઉકેલી શકે છે, અને એમ કરવામાં વાણી કરતાં વિવેક જ વધારે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

વળી જોઈએ તે કરતાં વધારે બોલવાને માટે પરતાવે કરવાનો અને પોતાની જાતને કપકાને પાત્ર ગણવાનો પ્રસંગ હરકોઈ માણસને આવ્યો હશે, પણ જરૂર જોઈતું કે તેથી પણ ઓછું બોલવાથી કોઈને પણ ખેદ કરવો પડ્યો હોય એવું બાંધે જ બનવા પામે છે. મૈત્ર એ 'પ્રુદ્ધિમતાનું' લક્ષણ છે, જ્યારે બોલવાથી કેટલીક વખત મૂર્ખતા ઉઘાડી પડી આવે છે. પરમેશ્વરે મનુષ્ય માત્રને આંખો અને કાન બળ્ળે, જ્યારે મોઢું અને જીભ એક જ આપેલાં છે. આ ઇશ્વરીય અગાધ ખૂબી ભરી રચના આપણને એ જ સૂચવે છે, કે જોવું ઘણું, સાંભળવું ઘણું; પણ બોલવું તો ન છૂટકે અને તેજ અપ પૂરવું જ. આથી આંખ અને કાન હંમેશાં ખુલ્લાં રાખી મોઢું માત્ર જરૂર પ્રસંગે

જ ઉધાડવામાં ડહાપણ સમાયેલું છે.

મૂર્ખ માણસોને ગમે તેવી ઉપયોગી સલાહ યા શિખામણ આપવામાં આવી હોય છે તોપણ તેઓ તેને એક કાને સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાંખે છે, અને તેથી ડાહ્યાં મનુષ્યો પાસેથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બાબતોથી તેઓ સદાને માટે બેનસીબ રહે છે. આથી ઉલટું જે મનુષ્યો ડાહ્યાં હોય છે, જેનામાં વિવેક યા શાણપણ હોય છે તેઓ મૂર્ખ માણસો પાસેથી પણ ઘણી બાબતો શીખી લે છે અને વધારે શાણાં બને છે.

કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં ઉતાવળ કરવી એ ડહાપણ ભરેલું નથી. પૂરતો તપાસ અને સંપૂર્ણ વિચાર વગર કરાયેલાં કામ બહુ નુકસાનકારક નીવડે છે. રાષ્ટ્રીય કામકાજોમાં ઢીલ કરતાં ઉતાવળ ન થઈ જાય તેને માટે વિશેષ કાળજી રાખવાની હોય છે. દેશના કાયદા કાનુન બાંધતી વખતે કદાચ એકદમ ઉતાવળ કરી નાંખવામાં આવે છે કે જોઈતો પૂરતો વિચાર કરવામાં આવ્યો હોતો નથી તો મહાન અનર્થ પેદા થવા પામે છે. આથી સઘળાં કામો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા પછી ઘટતી ઉતાવળે કરવાં એ જ ઉત્તમ છે. કુદરતમાં સર્વત્ર આ જ નિયમ પ્રવર્તતો જોઈ શકાય છે. તેમાં કોઈપણ કાર્ય ઉતાવળથી થતું કદિપણ જોવામાં આવતું નથી. સંસાર વ્યવહારનાં ઘણાં

પ્રસંગોમાં એમ થઈ આવે છે, કે આપણે ‘કંઈક’ કરવું જોઈએ, પણ એમ લાગતાંની સાથે જરા ઉડો-ચોડો વિચાર કર્યા વગર ગમે તેવું ‘કંઈક’ કરી ખેસવામાં આવે છે તો નવરા ખેસી રહેવા કરતાં પણ વધારે નુકસાન ખમવાનું આવી લાગે છે. નવરા ખેસી રહેલા માણસના દિલમાં ‘શું કરવું?’ એ વિચારથી જોટલી ગુંચવણ પેદા થાય છે તેના કરતાં વિશેષ ગુંચવાડો પૂરતા વિચાર વગર કામને હાથ પર લેનાર માણસના મનમાં પેદા થવા પામે છે. આથી એવા પ્રસંગોમાં કેટલીક વખત મેસ્સોર્નની પેઠે ‘અત્યારે એ કામને પડ્યું રહેવા દીધું હોય તો?’ એવો પ્રશ્ન કરી ખેસી રહેવું એ યોગ્ય અને ડહાપણમયું થઈ પડે છે. કારણ કે ઉતાવળ કરી ગુંચવાડામાં પડવું અથવા આખા કામને ઉધું વાળી દેવું તેના કરતાં કંઈપણ ન કરવું એ ઉત્તમ છે. કામની મહત્તા અને તેને કરવાનું ડહાપણ તે કામ ઉતાવળે કે ધીમે કરવામાં નહિ, પરંતુ યોગ્ય સમયે અને સારી રીતે પૂરું કરવામાં દીસી આવે છે. જેમ ઘડીમાળની ઉત્તમતા ઉતાવળે કે ધીમે ચાલવામાં નહિ, પરંતુ વખતસર અને સારી રીતે ચાલવાથી જણાઈ આવે છે તેમ મનુષ્યનું ડહાપણ હરકોઈ કાર્ય ઉચિત અવસરે અને જોઈતી સારી રીતે કરવામાં જ પરખાઈ આવે છે.

દુઃખ વા મુશ્કેલીઓના પ્રસંગે પણ ઉપરની વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી કે ગુંચવણ આવી પડતાં ઉતાવળીઆ બની દોડાદોડી કરી મૂકવી જોઈએ નહિ; પરંતુ તેવા પ્રસંગે શાન્ત સુપચાપ બેસી રહેવું અને મગજને ઠંડુ પડવા દેવું. ગુંચવણ કે દુઃખ આવી પડતાં દોડાદોડી કરી મૂકવાથી ઉલટો તેમાં વધારો થાય છે. પણ જો મન શાન્ત બને એવી રીતે વર્તવામાં આવે છે તો તેને દૂર કરવાના ઉપાયો આપોઆપ સૂઝી આવે છે. જોઈએ દુઃખને પ્રસંગે દોડાદોડી નહિ કરતાં મન શાન્ત પડે અને દુઃખને દૂર કરવાના ઉપાયો સૂઝી આવે ત્યાંસુધી યોગી જાય છે તેમને કદિ પણ પાછળથી પસ્તાવો કરવાનું રહેતું નથી. ઉતાવળ કરી ગમે તેવી રીતે કામને પૂરું કરવું અને પાછળથી ઉભગરો વહોરી લેવો તેના કરતાં તેને પડતું મૂકી નીરાંતે સધ રહેવું તેમાં જ હાપણ છે. કંઈપણ ન કરવું એ સહેલું છે, પણ એક વાર ક્યાં પછી તેને નિર્મૂળ કરવું એ ધણું જ મુશ્કેલ અને કેટલીક વખત અશક્ય થઈ પડે છે. આથી પ્રત્યેક કાર્ય પૂરેપૂરો વિચાર કરીને જ કરવું આવશ્યક છે.

વિવેક અથવા હાપણરૂપી મહેલનો જ્ઞાન એ પાયો છે. જ્ઞાન એ એક એવી શક્તિ છે, કે જેને રાજાઓ પોતાના અઠળક

ધન-ભંડારથી ખરીદી શકતા નથી કે પોતાની રાજસત્તાથી તેના પર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી શકતા નથી. વળી જ્ઞાન એ એક એવી પિપાસા છે, કે જે કદિપણ છીપતી નથી. આપણે જેમ જેમ વધારે જાણવા લાગીએ છીએ તેમ તેમ વધારે ને વધારે જાણવા તરફ મન આતુર જ રહ્યાં કરે છે. મહાન્ પીટરે એવો નિશ્ચય કરેલો કહેવાય છે, કે “જગતમાં જેટલું જોવા યોગ્ય છે તેટલું જોવું, જેટલું સાંભળવા જેવું છે તે સંવળું સાંભળવું, જેટલું જાણવા લાયક છે તેટલું જાણવું અને જેટલું શીખવા ધટિત છે તેટલું શીખવું.”

પણ, એક વિદ્વાન કહે છે કે “જો આપણે સર્વજ્ઞ બની જઈએ તો પછી જગત પરની કોઈપણ વસ્તુને માટે આપણા દિલમાં આદરભાવ પેદા થશે નહિ.” પણ લાંબક કહે છે, કે તેનું આ કહેવું યથાર્થ અને માન્ય થઈ શકે તેવું નથી. તે વિદ્વાનનાં વચનોને માનવાં તેનો અર્થ એ જ કે આ સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ ખરેખરા માનને પાત્ર કે આદરયોગ્ય નથી એમ સ્વીકારવું. પણ એવી અયથાર્થ વાતનો સ્વીકાર શી રીતે થઈ શકે ? જે મનુષ્યોમાં હ્રાપણનો અભાવ છે, જેઓ કોઈપણ વિષયે હ્રા હિતરી સ્વતંત્રપણે વિચાર કરી શકતા નથી તેઓ જ માત્ર

ખીનના કહેવા ઉપર અધાર રાખે છે અને તેઓ જે કંઈ કહે તેને હાજી હા કરી માની લે છે; પરંતુ જે ખરા અભ્યાસક છે, જેના દિલમાં કંઈને કંઈ નવું જાણવાની જાણાસા છે અને જે સધળામાંથી સ્વતંત્રપણે વિચાર કરી સાર શોધી કાઢવાને ઉત્સુક છે તેઓ કેવળ ખીનઓના કહેવા ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેતા નથી. તેઓ તો સ્વતંત્ર વિચાર વડે જોવામાં કે સાંભળવામાં આવતી સધળી બાબતોની સત્યાસત્યતાનો નિર્ણય કરી સાચું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે અને જેમ જેમ તેઓ આ પ્રમાણે સાચું જ્ઞાન સંપાદન કરતા જાય છે તેમ તેમ તેમના દિલમાં આ મહાન અદ્ભુત જગત અને તેમાંની વસ્તુઓ પ્રતિ વધારે ને વધારે આશ્ચર્ય અને આદરભાવ ઉત્પન્ન થતો જાય છે.

વિવેક યાને શાણપણરૂપી ઇમારત બાંધવાનાં સધળાં સાધનો પૂરાં પાડનાર જ્ઞાન છે, એટલું જ નહિ; પરંતુ તે ઇમારતને બાંધે પણ જ્ઞાન જ છે. આમ છતાં જે સાધ્ય છે તે તો શાણપણ જ છે, અને તેથી શાણપણ મેળવવું એ આપણું પ્રધાન લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. શાણપણ વગરનું જ્ઞાન કસા જ કાંમનું નથી. જ્ઞાન હોય પણ તેનો ઉપયોગ કરવા જેટલું હાથપણ હોય નહિ તો તે “ બળ્યા પણ ગણ્યા નહિ ” એના જેવું છે. સોબોમન

કહે છે, કે જેનામાં શાશ્વત્વ અને ખુદ્ધિ છે તે જ મનુષ્ય સુખી છે. કારણ કે સોનારૂપા કરતાં પણ તે વધારે મૂલ્યવાન છે. આથી પણ વધારે ઉચિત કથન તો એ છે, કે સંસારની કામ પણ ધ્વંષ કરવા યોગ્ય મહા મૂલ્યવાન વસ્તુ તેની સરખામણી કરી શકે તેમ નથી. તેના જમણા હાથમાં દીર્ઘાયુ અને ડાબા હાથમાં ધન અને માન રહેલાં છે. તેના સઘળા માર્ગોમાં આનંદ અને શાન્તિ છવાઈ રહેલાં છે. જે મનુષ્ય શાશ્વત્વને પ્રાપ્ત કરે છે તે તેનાથી અગણિત લાભો ઉઠાવી જીવનમાં પરમ સુખ અનુભવે છે. ”

“પર વીતે ચેતે તે ચતુર” એ કહેવત પ્રમાણે ડાહ્યા અને ખુદ્ધિમાન પુરૂષો ખીજાઓના અનુભવો ઉપરથી ઉત્તમ માર્ગ ગ્રહણ કરી સુખી બને છે. પણ જેઓ મૂર્ખ હોય છે તેઓની આંખ તો માત્ર ન્યારે તેઓ જાતે ઠોકરો ખાય છે ત્યારે જ ઉઘડવા પામે છે. ગમે ત્યાંથી પણ સદુપદેશ ગ્રહણ કરી આત્મ-સુધારણા કરતી તેમાં જ સર્વોત્તમ પ્રકારનું શાશ્વત્વ રહેલું છે. ડાહ્યા અને અનુભવી પુરૂષો જે શિખામણો આપે તે પ્રમાણે વર્તનારને ખત્તા ખારાનું ભાગ્યે જ બની આવે છે. આમ ખત્તા ખાંધા વગર જીવન સુધારણાનો માર્ગ મોકળો કરવો એ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. છતાં કેવળ નહોતર જ રહેવું, જરા પણ સુધરવું નહિ

તેના કરતાં ખતા ખાધને સુધરવું એ વધારે પસંદ કરવા જેવું છે. એ કહેવું સાચું છે, કે અનુભવની શાળા ધણી સખ્ત અર્થાત અनेक प्रकारનાં સખ્ત પરીક્ષણો-કષ્ટોથી ભરપૂર છે; પરંતુ મૂર્ખ માણસોને પોતાની જાતની સુધારણા કરવાનું તેના સિવાય બીજો ભાગ્યે જ બની આવે છે. કેટલાક એવા પણ હોય છે, કે, આ અનુભવની શાળામાં ધડાયા છતાં એટલે કે અનેક પ્રકારના કડવા અનુભવો સહન કરવા છતાં પણ સુધરતા નથી. આમ થવાનું કારણ બહુધા એવું હોય છે, કે તેઓ પોતાને વધારે ડાહ્યા અને બીજાને ઓછી અકલવાળા સમજે છે, અને એ રીતે પોતાની જાતના ઉઠાપણમાં મક્કમ રહી બીજી સઘળી બાબતોથી બેદરકાર કે નહોર બને છે.

પોતે જ સર્વમ છે, બીજા બધા કરતાં ઉઠાપણમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ માનનારનામાં કશું પણ શાણપણ આવી શકતું નથી. આવાં મનુષ્યો પોતાની ખોટી માન્યતામાં તણાઈ કોઈ પણ બનાવ થા બાબતમાંથી શીખવા યોગ્ય વાતોને મહણ કરવાથી હંમેશાં જ વંચિત રહે છે. ખરેખર ! પોતાની માન્યતા વા જાતના ઉઠાપણ પર જોઈએ તે કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં મુસ્તાક બનવું એ બિલકુલ ઉચિત નથી. કારણ કે આપણી કેટલીક માન્યતાઓને ધણી વખત કસો પણ અમળ આધાર

હોતો નથી અને છતાં પણ તે સાચી હોવાની ખૂબ આપણા મગજમાં ભરાઈ ગયેલી હોય છે. આપણી ધણી ખરી માન્યતા વા અદાને કરી જ આધાર હોતો નથી એમ વાતચીતના પ્રસંગે બહુ જ સારી રીતે સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. કેટલાક માણસો પોતાને બહુ જ કુશળ અને ડાહ્યા સમજતા હોય છે, છતાં તેમની એ સમજ કેવી બૂલ ભરેલી હોય છે તે બીજા માણસોની સાથેની વાતચીતમાં ઝડપરખાઈ આવે છે. શ્રીસમાં પોતાને ડાહ્યા સમજનાર માણસોની માન્યતા કેવી બૂલભરેલી અને નાપાયાદાર હતી તે જેમ સોફ્ટીસે ઉઘાડી પાડી બતાવી હતી તે જ પ્રમાણે આપણી અમુક પ્રકારની માન્યતા વિષે પણ જ્યારે કોઈ તરફથી દારણો અને ખુલાસા માગવામાં આવે છે ત્યારે આપણે જે વિચારો જણાવીએ છીએ તે પરથી તે કેવી અસત્ય અને અપૂર્ણ છે, તે તરત જ દીસી આવે છે. આપણી જે માન્યતાને કરી પણ આધાર હોતો નથી, જે કેવળ દેખાદેખીથી, બીજાના કહેવા પરથી વા એવાં જ કોઈ દારણોથી આપણા મગજમાં ભરાઈ જવા પામી હોય છે તે વિષેનાં જ્યારે કોઈના તરફથી દારણો માગવામાં આવે છે ત્યારે આપણે બહુધા યુપ જ થઈ જઈએ છીએ. આ તો અમે તેવા સંબંધ વગરના વિચારો જણાવીએ છીએ.

આ વિચારો ધણું કરીને હેત્રી સેજવીકના સ્વપ્નની અંદરના વિચારોને મળતા હોય છે. તેને સ્વપ્નની અંદર જે વિચારો આવેલા તે નીચે પ્રમાણે હતા:—

“અમે એમ ધારીએ છીએ કારણ કે બીજા સધળા લોકો એમ જ ધારે છે; અથવા કારણ કે—કારણ કે અમે તેમ તોપણ અમને એમ જ લાગે છે માટે અમે એમ ધારીએ છીએ. અથવા કોઈએ અમને કહ્યું અને અમને લાગ્યું કે તે ખરું જ હોવું જોઈએ તેથી અમે એમ ધારીએ છીએ. અથવા તેમ નહિ તો પહેલાં અમારી માન્યતા એવી હતી અને અત્યારે પણ અમારી એ માન્યતા કાયમ હોય એમ લાગે છે તેથી, અથવા પ્રથમ અમે એમ જ માન્યું હતું અને અત્યારે પણ તેમ જ માનવું ઉચિત છે એમ અમને લાગે છે તેથી અમે એમ જ માનીએ છીએ.”

ઉપરના જવાબો અધુરા જ્ઞાનનું પરિણામ સૂચવે છે. અપૂર્ણ જ્ઞાનની દશામાં આપણા મગજમાં ઠસી ગયેલી માન્યતાને ઉપર મુજબ કરી આધાર હોતો નથી, અને છતાં પણ તેને સાચી દેખવા અને અમે બહુ જ ડાહ્યા છીએ એમ ખતાવવા મથીએ છીએ! જેઓ આ પ્રમાણે પોતે ડાહ્યા હોવાનો દાવો કરાવે છે તેમના બોલવામાં લેશ પણ વળગુદ કે

ડહાપણ હેલાં સંભવતાં નથી. ડહાપણ મેળવવાનો અને પોતાની માન્યતાને વધારે સચોટ અને સખળ બનાવવાનો ખરો ઉપાય એ છે, કે જોવામાં, જાણવામાં, સાંભળવામાં અને વાંચવામાં આવતી બાબતો પરથી એકદમ એક તરફી અભિપ્રાય બાંધી ન બેસતાં તે સઘળી બાબતોની અંદર ઉડે ઉતરી તેનું ખૂબ ચિંતન અને મનન કરી સત્ય નિર્ણય ઉપર આવવું જોઈએ.

કોઈપણ વિષયની અંદર ઉડે ઉતરી તેનું ચિંતન અને મનન કરવું એ કામ ખરેખર, બહુ જ ઠંડુ છે. માનસિક પરિશ્રમની આગળ શારીરિક શ્રમ બધાંઓના ખેલ ખરાખર છે. શરીરની મહેનત મહેનમાં થઈ શકે છે, પરંતુ વિચારની શ્રેણી મહા બુદ્ધિમાનને પણ ઘણી વખત ગોથાં ખવરાવી દે છે. કોઈ પણ વિષયે વિચાર કરતાં માણસની બુદ્ધિ કુંઠિત બની તેના વિચારોની શ્રેણી અટકી પડે છે ત્યારે તે તરત જ બ્યાકુલ કે હતોત્સાહ થઈ જાય છે. તેવા પ્રસંગે તેના દિલમાં એમ થઈ આવે છે, કે હવે આ વિષયનો પાર શી રીતે પામી શકાશે ? ઇશ્વરે આપણને આવા ગૂઢ જગતમાં શા માટે સરજાવ્યા હશે ?

પણ, આ પ્રમાણે કોઈ પણ ગૂઢ બાબતનો પાર પામી શકાય નહિ તો તેથી હતાશ થવું ઉચિત નથી. ઇશ્વરની દૈરઘ

કૃતિ બહુ જ અકળ અને અગમ્ય છે, અને જેમ સધળા
બાળકોમાં તેમ કેટલીક ગૂઢ બાળકોથી આપણને અનુભવ
રાખવામાં પણ તેના કોઈ પરમ શુભ અને કલ્યાણકારક હેતુ હશે
એમ માની ચિત્તમાં શાન્તિ અને ધીરજ ધરવી જોઈએ. વળી
જે બાળકોથી આપણને અનુભવ રાખવામાં આવ્યા છે તેને
સમજવા જેટલી આપણામાં કદાચ યોગ્યતા નહિ હોય, અગર
તેને જાણ્યા પછી આપણા વડે તેનો દુરુપયોગ કરાવાનો સંભવ
હશે અથવા તો તેના જ્ઞાનથી આપણે કદાચ ચક્તિ બની
જઈએ વા અંબધ જઈએ એમ હશે એમ સમજી આપણે
જાતને વધારે લાયક બનાવવાનો ચત્ત કરવો જોઈએ. જ્ઞાનના
પ્રકાશને ઊરવવો એ બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે. જર્મન કવિ
ગૅટી કહે છે, કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિની બાળકમાં અને એવો અનુભવ
થાય છે, કે જેવો અનુભવ એક અંધારામાં વહેલો ઉઠી સૂર્યને
ઉદય થવાની અધીરાઈથી રાહ જોનાર માણસને થાય છે. જેમ
અંધારામાં ઉઠી સૂર્યનાં દર્શન કરવાને અધીરો થનાર માણસ
તેનાં દર્શન થતાંની સાથે જ અંબધ જાય છે તેવી જ સ્થિતિ
જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થતાં હું અનુભવું છું.

આણ સમયે જ્ઞાનપ્રાપ્તિની બાળકમાં આપણે વધારેમાં
વધારે જે આશા રાખી શકીએ તે એ જ હોવી પડે છે, કે

આપણી આસપાસ રહેલો અંધકારનો પડદો ધીમે ધીમે ઉગ્રક્રાંતો જાય અને તેને સ્થાને જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશનાં કિરણો ધીમે ધીમે દાખલ થવા પામે. આજ સુધીમાં, આપણે સ્પષ્ટ જોઈ અને સમજી શકીએ તે પ્રમાણે એ દિશામાં કંઈક પ્રગતિ કરાઈ છે; પણ હજી આપણે જોઈલી બાબતો જાણવાની બાકી છે તેની સરખામણીમાં એ પ્રગતિ નહિ જેવી જ ગણી શકાય. જ્ઞાનનો બંડાર અગાધ અને અનંત છે તે જોતાં આપણે હજી કંઈ જ કરી શક્યા નથી એમ કહીએ તો ચાલે. પ્રકૃતિની અંદર એટલાં બધાં રહસ્યો છુપેલાં છે કે તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું તો બાજુ પર રહ્યું, પણ તેના આવરણને દૂર કરી ચાલુ સમયમાં તેની અંદર ડોકીયું પણ કાઢ કરી શક્યું નથી.

માનવ સમાજનો મોટો ભાગ રાત દિવસ પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની ધમાલમાં અને એવી બીજી અનેક સાંસારિક ઉપાધિઓમાં એટલો બધો મશગુલ રહે છે, કે જેથી તે બહુ જ અમિત અને શક્તિહીન બની જાય છે. આવાં શક્તિહીન મનુષ્યો પ્રકૃતિનું બારીક અવલોકન અને અધ્યયન કરી તેની અંદરનાં ગુપ્ત રહસ્યોનું સ્વતંત્રપણે જ્ઞાન મેળવવાને માટે શી રીતે આગળ આવી શકે વા હિંમત ધરી શકે? સામાન્ય રીતે તેમને કેટલીક પ્રાકૃતિક બાબતોનું આહું અધુરું

અને બ્રાન્તિજનક જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ તેમાંની કોઈ પણ બાજુમાં સત્યાસત્યના નિર્ણય વડે સંયોગ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવા માટે તેની અંદર ઉંડે ઉતરી સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવો. એ તેમને માટે બહુ જ મુશ્કેલ કે ન બની શકે એવું થઈ પડેલું હોય છે. આનું પરિણામ એ થાય છે, કે એવો સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાનો ભાર તેઓ બીજાને માથે નાખી નીરાંતે બેસી રહેવામાં અને બીજાઓ જે કહે તેને સત્ય અને પ્રમાણભૂત ગણી લેવામાં સંતોષ માને છે. કોઈ પણ વિષયે ઉંડા ઉતરી સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાનું કામ બહુ જ મુશ્કેલ અને સંશયોથી ભરપૂર હોઈ નિરાશા પ્રતિ દોરનાર છે, પણ કર્તવ્યને લક્ષમાં લેવાનું કામ અતિ સરલ અને સ્પષ્ટ છે. બુદ્ધિ વડે નિર્ણય કરવા જતાં અંધકારમાં અથડાવાનું અને છે; પણ અંતરાત્મામાંથી થતું નિર્દેશન ખરા બપોર જેવું પ્રકાશિત અને સુસ્પષ્ટ હોય છે. આથી બુદ્ધિની જાગૃતિમાં સપડાવા કરતાં અંતરાત્માની પ્રેરણાને અનુસરવું એ વધારે સુગમ અને શ્રેયસ્કર છે.

“બુદ્ધિ એ દુઃખનું કારણ છે:

શંકા તર્ક નિરર્થ કરાવે:

અનંતનો નિર્દેશક સાચો:

એ દારે ત્યાં હું દોરાતોઃ

શ્રદ્ધા ત્યાં સાચી. ”

—સાગર.

જો કે ધણી વખતે ક્યો આમત સત્ય હશે વા ક્યો માર્ગ ઉઠાપણ ભરેલો હશે તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ બહુ જ કઠણ થઈ પડે છે, તોપણ ક્યું કાર્ય કરવા યોગ્ય છે અને ક્યું કરવા યોગ્ય નથી તે નક્કી કરવામાં કોઈને કુશીલ પણ મુશ્કેલી પડતી નથી. જગતમાં કેવી રીતે ચાલીએ તો સુખી થઈ શકીએ, અર્થાત્ સુખી થવાને માટે કેવી જાતનું વર્તન રાખવું ઉચિત છે તે નક્કી કરવાનું કામ બહુ જ સહેલું છે. આમ છતાં જ મુશ્કેલી છે તે તેને જાણ્યા પછી તદ્દનુસાર વર્તવામાં જ રહેલી છે. વળી અમુક પ્રકારનું કામ મળે એવી મનમાં ઇચ્છા ધરીને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું વાજખી નથી. પણ અમુક પ્રકારનું કાર્ય કરવું એ કર્તવ્ય છે એમ સમજીને જ તે કાર્યને બની શકતી સારી રીતે પૂર્ણ કરવાને યત્નશીલ થવું જોઈએ. આપણા કામનું શું અને કેવું કામ આવ્યું તે જોવા કરતાં આપણું કર્તવ્ય આપણે કેવી રીતે અદા કર્યું છે એજ જોવું વધારે મુનાસબ છે. દારણ કે કર્તવ્ય ઉત્તમ પ્રકારે અદા કરાયું હશે તો તેનું યોગ્ય કામ થોતાની મેળે તેની પાછળ પાછળ જરૂર

જ ચાલ્યું આવવાનું. જે કે આવી જ્ઞાતિ ધારણ કરી કર્તવ્યમાં
લીન થવું એ આપણે ધારીએ તેટલું સહેલું તો નથી જ,
પણ તેમ ક્યાં સિવાય સુખી થવાનો ખીજો એ કે ઉત્તમ
માર્ગ નથી.

સામાન્ય રીતે આપણી માન્યતા એવા પ્રકારની હોય છે.
કે ખૂરાં કામો જ માત્ર ખૂરાં હોય છે, પણ આપણે યાદ રાખવું
પડે છે, કે કેટલાંક સારાં ગણાતાં કામો પણ જે તેની હદ
ઓળંગી આગળ વધે તો કેટલીક વખત તે પણ ખૂરા તરીકે
જ બહાર પડે છે. સદ્ગુણોને પણ હદ હોય છે અને તેથી
જે તે તેની હદ ઓળંગીને આગળ વધે છે તો કેટલીક વખત
તે પણ દુર્ગુણરૂપ નીવડે છે. ઉદારતા એ બધો ઉત્તમ સદ્ગુણ
છે. આમ છતાં જે તે વિવેકનો ત્યાગ કરી તેની મર્યાદાનું
ઉલ્લંઘન કરી જાય તો તેવી વિવેક વગરની ઉદારતા ઉપ-
પણામાં ખપે છે. આ જ પ્રમાણે હદપારની લિંમત, સહિષ્ણુતા
અને કરકસર અવિચારીપણું, દીનતા અને કંજુસાદરૂપ લેખાય
છે. ગમે તેમ હોય તોપણ એટલું તો ચોક્કસ જ છે, કે માણસ
પોતે જેવું વાવે છે તેવું જ તે લણે છે; જેવાં તેનાં કૃત્યો.
તેવાં ફળ તેને અવશ્ય મળે છે જ. સારાં કામનું ફળ સાફ
અને નહારાં કામનું ફળ હંમેશાં જ નહાઈ હોય છે.

“જે જેવું વાવે લણે તેવું” એ ભવે બોલાય છે, કારણ પ્રમાણે કાર્યનું પરિણામ પણ દેખાય છે; પરિણામ ઉત્તમ કાર્યનું ઉત્તમ જ નિશ્ચિત થાય છે, તે અવરનું છે અવર એ સંન્યાય નહિ લોપાય છે.”

—“વિવેકાનંદ વિચારમાળા.”

પાપી મનુષ્યોનાં અંતઃકરણોમાં પાપની ભાવનાઓનેદ દિદ્ય થવો એ જ તેમનાં પાપકર્મોની સજા છે અને સદાચારીના દિલમાં જન્મતી સદ્ભાવનાઓ એ જ તેમનાં સત્કર્મોનું શુભ ફળ છે. એક અર્થમાં સજા કે શુભફળ જેવું કંઈ જ હોતું નથી, પણ માત્ર પરિણામ જ હોય છે. આથી હરકોઈ કાર્યમાં સુખદુઃખના હેતુને નહિ, પરંતુ માત્ર સચ્ચારિત્યના હેતુને લક્ષમાં રાખી વર્તવું એ જ યોગ્ય છે. કારણ કે જો આપણે સદાચારી હોઈશું, સદાચારમાં રત રહીશું તો સુખ પ્રતિ દુર્લભ કરવા છતાં પણ તે આપોઆપ સદાચારની પાછળ પાછળ આવી ઉભું રહેશે. સદાચારી પુરૂષ સદાય સુખીઓ હોય છે. એક મનુષ્યનું સદાચારી વર્તન ખીજને ગમે તે સ્વરૂપે પરિણમે; છતાં તેને પોતાને તો તે સુખરૂપ જ નીવડવાનું. આથી સધળી જાતની પરિસ્થિતિમાં સદાચારનું સેવન કરવું એમાં જ ડહાપણ અને સુખ છે.

દેનિસન કહે છે, કે સદાચારને જોતાંની સાથે જ તેના તરફ માણસોના દિલમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેનું આ કથન ખાસ કરીને નિર્દોષ અંતઃકરણનાં નાનાં બાળકોને જ વધારે લાગુ પડી શકે. કારણ કે જેમ જેમ મનુષ્ય મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ તે દુનિયાનાં જાન કપટોમાં રંગાણું જાય છે. પરિણામે તેના મનની ભાવનાઓ એટલી તો દૂષિત અને અધમ બની જાય છે, કે પછી તેના દિલમાં સદાચારને માટે ભાવ પેદા થતો નથી. સંસાર વ્યવહારમાં પ્રવેશ કરનાર કોઈ પણ મનુષ્યનું જીવન માત્ર દુરાચારોનું જ્ઞાન મેળવવાથી જ ઉજ્જમાળું કે પવિત્ર થઈ જતું નથી, પણ તેને માટે તેના દિલમાં સતત ધિક્કાર અને ભય પેદા થવા પામે તો જ તે તેમાંથી પોતાની જાતને બચાવી પવિત્ર અને સુખી રહી શકે છે.

સંસારમાં કેટલાંક માણસો એવાં હોય છે, કે જે બીજાં માણસોને દુઃખી અને હેરાન કરી મૂકે છે, જ્યારે બીજાં કેટલાંક એવાં પણ હોય છે, કે જે અન્યનાં દુઃખો હરી લે છે. જે બીજાંને દુઃખી બનાવે છે તે જાતે દુઃખી બને છે અને બીજાંના દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. આથી ઉલટું જે બીજાં માણસોનું દુઃખ લઈ લે છે તે અન્યને સુખી કરવા સાથે પોતાની જાતને પણ સુખી બનાવે છે. બીજાંને સુખી કરવાનું કામ કેટલીક વખત તો બહુ જ સહેલાઈથી સાધી શકાય છે.

ચોખ્ખ સમયે જરા મદદ કરવાથી, સારી સલાહ આપવાથી, સ્નેહ અને સમભાવપૂર્વક વચનોથી દિલાસો અને ધીરજ આપવાથી અને એવાં એવાં બીજાં સ્નેહ ભર્યા વર્તનથી અનેક દુઃખી મનુષ્યોનાં દુઃખ દૂર વા.ઓછાં કરી શકાય છે. શૌક્ષ્મપિઅર કહે છે, કે જેમ ગાઠ અંધકારમાં એક નાની સરખી મીણુબત્તીનો પ્રકાશ ધણે દૂર સુધી પ્રકાશી રહે છે તે જ પ્રમાણે આ દુઃખતિમિરથી ઢંકાયેલા વિશ્વમાં એક નજીવામાં નજીવા સત્કાર્યરૂપી દિપકનો પ્રકાશ સર્વત્ર દીપી ઉઠે છે.

આ જગતમાં આપણને ડહાપણુ ભરેલા ખરા માર્ગનું સૂચન કરનાર અને પાપમાંથી વારી રાખનાર આપણા અંતરાત્મા સમાન બીજો એકે નિર્ભય ભોમીયો નથી. તે જ આપણે સાચો નિર્દેશક છે અને તેની સલાહ અનુસાર વર્તવું એમાં જ ખરૂં ડહાપણુ અને સુખ સમાયેલું છે. અંતરાત્મા એ એક એવી નિષ્પક્ષપાત અને પ્રબળ શક્તિ છે, કે જેના ઉપર કોઈની પણ લાગવગ કે સત્તાની અસર થઈ શકતી નથી. તે હંમેશાં જ નિષ્પક્ષપાતપણે સત્ય અને હિતકારક માર્ગનું સૂચન કર્યાં કરે છે. સાચા માર્ગનું સૂચન કરવા ઉપરાન્ત તે આપણા પ્રત્યેક કાર્ય પર છૂપી દેખરેખ રાખી તેને નિહાળ્યાં કરે છે, અને તેથી તે આપણાં કાર્યોના સાક્ષીભૂત પણ છે. એ

એક એવો સાક્ષીજૂત છે, કે તેનાથી આપણું એકે કાર્ય છાનું
 રહી શકતું નથી. તેમજ તેને ગમે તેમ સમજાવીએ પણ લાલચો
 આપીએ તોપણ તે ફટતો નથી. અર્થાત્ અંતરાત્મા સ્વતંત્ર
 અને મુક્ત છે તેમજ તેને કોઈ પણ જાતની લાલચો બંધન
 કરી શકતી નથી. તેના પર કોઈની કશી પણ સત્તા ચાલી
 શકતી નથી. આપણે આપણી જીભને વશ રાખી શકીએ
 છીએ, આપણે આપણા આંતરના ભાવો છુપાવી મોઢા ઉપર
 ગમે તેવો દેખાવ ધારણ કરી શકીએ છીએ, માનસિક
 વિકારોને દબાવી શકીએ છીએ; પણ આપણી અંદર વિરાજીત
 એવા અંતરાત્માના સૂક્ષ્મ અવાજને બંધ કરવાની વા તેના
 ઉપર અંકુશ મૂકવાની શક્તિ કોઈનામાં પણ નથી. મગજમાં
 સહેજ પણ પાપી કે અસત્ય વિચાર ઉપજતાંની સાથે તે
 અંતરના અંતરમાંથી ગરજી ઉઠે છે, સાચા માર્ગનું સૂચન
 કરે છે. આટલું છતાંય જે કોઈ તેની સૂચનાની અવગણના
 કરી પાપમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે આખી જીંદગી મુઘી અશાન્તિ
 અને દુઃખનો ભોગ થઈ પડે છે. આટલા મોટા સખળા પ્રસંગોમાં
 અને ગુંથવાડાના પ્રસંગોમાં તો ખાસ કરીને આ નિષ્પક્ષપાતી
 અને શુભ માર્ગનું સૂચન કરનાર અંતરાત્માના ધ્વનિને
 અનુસરવું તેમાં જ માયું શાણપણ છે.

પ્રકરણ અગ્નીઆરમ્ભ.

મનની શાન્તિ.

એક વખતે મહારાજા યુધિષ્ઠિરે ભીષ્મપિતામહને પૂછ્યું, કે વેદનું અધ્યયન કરનાર એવા ધર્માત્મા મનુષ્યને આલોક તથા પરલોકમાં પરમ સુખ આપનાર આ બહુ શાખાવાળા ધર્મમાં કયો ધર્મ વિશેષ આચરણીય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પિતામહે કહ્યું, કે:—

“ સુखं दान्तः प्रस्वपिति सुखञ्चप्रतिबुध्यते ।

सुखं पर्येति लोकांश्चमनश्चास्य प्रसीदती ॥

अदान्तः पुरुषः क्लेशमभीक्ष्णं प्रतिपद्यते ।

अनर्थाश्च बहूनन्यान्प्रत्यक्ष्य त्मदोषजान् ॥ ”

—મહા. શાન્તિ પર્વ.

હે યુધિષ્ઠિર ! જે પુરુષ શાન્તચિત્ત છે તે સુખથી સુખે છે, જાગે છે, સંસારમાં હરેફરે છે અને આનંદમાં રહે છે; અને જેનું ચિત્ત અશાન્ત હોય છે તે હંમેશાં દુઃખી આ ।

અનર્થકારી નીવડે છે. માટે શાન્તિ એ જ પરમ સુખદાયક સનાતન ધર્મ છે.

આ પ્રમાણે સુખનો મુખ્ય આધાર મનુષ્યોના ચિત્તની શાન્તિ ઉપર છે. શાન્તિ એજ સુખ છે, જ્યાં શાન્તિ છે ત્યાં સદા સુખ અને આનંદ વર્તે છે, પણ જ્યાં અશાન્તિ હોય છે ત્યાં હજારો ઉપાધિઓ, ચિંતાઓ, મુશ્કેલીઓ અને આપત્તિઓ આવીને ખડી થાય છે. આટલા માટે એ કહેવું સાચું હરે છે, કે કોઈના પર જય મેળવવો તેના કરતાં ચિત્તની શાન્તિ જાળવવી એ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જગતમાં ચિત્તની શાન્તિ જાળવવા સમાન બીજને એકે મહાન અને ખરો વિજય નથી. કારણ કે મન જીતવું તેમાં જ ખરો વિજય રહેલો છે. જેનું મન પોતાને વશ છે, જે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ ચિત્તની શાન્તિ જાળવી શકે છે તેને મન બહારનો વિજય એક બાળકના ખેલ સમાન થઈ પડે છે. બહારનો ગમે તેવો પ્રબળમાં પ્રબળ શત્રુ પણ તેની આગળ સહેજમાં મહાત થઈ શકે છે. શાન્ત ચિત્ત પુરુષની સામે બહારની કોઈ પણ સત્તા કે શક્તિ લેશ પણ કાર કરી શકતી નથી. કહ્યું છે, કે:—

“શાન્તિ સ્વજ્ઞઃ કરે યસ્ય કિં કરિષ્યતિ દુર્જનઃ ।

અતૃણે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપ જ્ઞામ્યતિ ॥

—મહા. વનપર્વ.

અર્થાત્ જોમ બળતણ વગરના સ્થળમાં પડેલા અગ્નિનું કંઈપણ જોર ચાલી શકતું નથી અને ઉલટો તે આપોઆપ શાન્ત થઈ જાય છે તેમ જોની પાસે શાન્તિરૂપી ખડ્ગ છે તેને દુષ્ટમાં દુષ્ટ મનુષ્ય પણ કંઈ જ કરી શકતો નથી. આથી સ્પષ્ટ છે, કે જગતમાં સર્વ પ્રકારના સાચા સુખ અને ખરા વિજયનું મૂળ તે ચિત્તની શાન્તિ છે.

ધણી વખત જુદી જુદી વ્યક્તિઓ વચ્ચેના શાન્તિમય વ્યવહારને જુદાં જુદાં રાજ્યો વચ્ચેની સલાહશાન્તિની સાથે સરખાવવામાં આવે છે, અને ખરેખર, ધણી બાબતોમાં એ સરખામણી મળતી પણ આવે છે. આમ છતાં એ બંનેમાં એક મોટો તફાવત છે. કોઈ રાજ્ય ગમે તેટલું ન્યાયપરાયણ, શાન્તિપ્રિય અને વિચારશીલ હોય તોપણ તેની શાન્તિ સર્વદા એક સરખી જળવાઈ શકતી નથી. કારણ કે દૈવવશાત્ તેની પડોશનું રાજ્ય જો લોભી, વિદ્રોહી અને કલહપ્રિય હોય છે તો સમય પર તેને પણ લડાઈમાં ઉતરી શાન્તિનો ભંગ કરવાની જરૂર પડે છે. આથી ઉલટું વ્યક્તિને પોતાના ચિત્તની શાન્તિ જળવવામાં આવી કોઈપણ જાતની મુશ્કેલી આડે આવી શકતી નથી. જો વ્યક્તિ પોતે પોતાના મનની શાન્તિનો ભંગ ન થવા દેવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી બેસે તો બહારની કોઈ

પણ પરિસ્થિતિ કદિ પણ તેની શાન્તિનો ભંગ કરવા સમર્થ નીવડે એ શક્ય નથી. પોતાના ચિત્તની શાન્તિ જાળવવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યના પોતાના જ હાથની વાત છે. આપણી અનિચ્છા છતાં અપણી શાન્તિનો ભંગ કરવામાં ખીજો કોઈ ફાવી શકતો નથી. એ વાત ખરી છે, કે વ્યવહારમાં આપણને સઘળા જ સારા માણસો મળી આવે એ ન બને તેવું છે. કેટલીક વખત નઠારાં મનુષ્યોના પ્રસંગમાં પણ આવી પડવાનું બની આવે છે, અને તેવે પ્રસંગે તેમના તરફથી એવું વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, કે આપણી શાન્તિ જાળવવાનું કામ બહુ જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આમ છતાં ઇતિહાસ અને પુરાણ-પ્રસિદ્ધ અનેક મહાપુરુષોનાં જીવનક્રિયાંતો આપણને સ્પષ્ટ-પ્રબોધે છે, કે મનુષ્ય પર ગમે તેટલો અત્યાચાર ગુજરે તોપણ જ્યાંસુધી તે પોતે પોતાની શાન્તિનો ભંગ થવા ન દે ત્યાં સુધી તાકાત નથી કોઈ અન્યની કે જે તેના ચિત્તની શાન્તિમાં રંચ પણ ખસેલ કરી શકે.

જગત પરની પ્રત્યેક વ્યક્તિ શાન્તિ મેળવવા ચાહે છે અને આપણે ઉપર જોયું તેમ પ્રત્યેકની શાન્તિનો આધાર તેના પોતાના જ ઉપર છે. આમ છતાં શાન્તિનો ભંગ થઈ ઠેરઠેર અશાન્તિ પ્રવર્તતી જોઈ શકાય છે તો વિચારવું પડે છે, કે

આ અશાન્તિનું કારણ શું હોવું જોઈએ ? એવું જોવામાં આવે છે, કે ધણાં મનુષ્યો બહુધા નજીવી બાબતોને વગર જોઈતું મહત્વ આપીને ચિંતા કરવા મંડી પડે છે. ગાડી ચૂકી જતાં, નાની નાની રમતોમાં હારી જતાં, કોઈના દ્વારા સહેજ અપમાન વા અનાદર થતાં, પોતાના હાથે કોઈ સહેજસાજ બૂલ યા નુકસાન થઈ જતાં કે નજીવી મુશ્કેલી ઉભી થતાં જાણે મોટા પહાડ તૂટી પડ્યો હોય એમ ગણી મહાન શોકના સાગરમાં દૂબી જાય છે ! આમ નજીવી બાબતોને ખીનજરૂરનું મહત્વ આપી નાહક દુઃખી થવું એ વિવેકશૂન્યતા યા હાપચુનો અભાવ સૂચવે છે. જ્યાંસુધી જીંદગીને અતિ ઉપયોગી બાબતો સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રાપ્ત થતી જતી હોય, અર્થાત્ શરીર નીરોગી અને સ્વસ્થ રહેવું હોય, કૌટુંબિક પરિજનો તરફનો પૂરતો સંતોષ હોય, ખાનપાનનાં સાધનો સારી રીતે મેળવી શકાય તેવી સારી અને પૂરતી આવક હોય અને ખરેખરી રીતે ચિન્તા ઉત્પન્ન થાય એવું એક પણ કારણ ન હોય તેવી સ્થિતિમાં પણ કેટલીક ક્ષુદ્ર બાબતો પરથી ચિંતાતુર બની દિલમાં અશાન્તિ ઉત્પન્ન કરવી એ કેટલે દરજ્જે હાપચુબર્ચુ લેખી શકાય ?

શરીરની માફક મન પણ રોગી બને છે. મનના રોગને

દૂર કરવાનું કામ અતિ અંગતનું છતાં મહાન મુશ્કેલ નજીવાં દુઃખોમાં હેરાન કરી મૂકવાની શક્તિ નથી. એ બાબતમાં આપણે માત્ર એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, કે તેને એકત્ર થવા દેવાં નહિ. જો આપણે જુદી જુદી જાતનાં નજીવાં દુઃખોનું અલગ અલગ નિવારણ કરતા જઈએ અને સર્વને એકત્ર થવા દઈ તૂણનો મેરૂ બનવા દઈએ નહિ તો તેથી કદિ પણ આપણને નુકસાન થઈ શકતું નથી. જીંદગીનાં નજીવાં દુઃખો 'એક ડોસો અને તેના ચાર દીકરા' ની વાતમાં આવતી લાકડીઓ જેવાં છે. જેમ લાકડીઓને અલગ અલગ રાખી ભાગતાં સહેલાઈથી ભાગી શકાય છે તેમ તે દુઃખોને પણ નિરનિરાળાં રાખી તેનું એકે એક નિવારણ કરવામાં આવે તો તેનો સહેલાઈથી નાશ કરી શકાય છે. પણ જો લાકડીઓના ભારાની માફક તેમને એકત્ર થવા દઈએ તો તેઓ આપણને પાયમાલ કરી મૂકે છે.

સંસારનાં સઘળાં માણસોને સુખી કરવાં એ કદાચ આપણાથી ન બને, તોપણ જો આપણે સદાચારને પંથે યોગ્ય રીતે ખતિ કરીએ તો ખરેખર જ આપણે આપણી જાતને સુખી કરી શકીએ. દરેક મનુષ્ય જો ચાહે તો પોતાના મનને સંપૂર્ણ શાન્ત, સંતુષ્ટ અને પ્રસન્ન રાખી શકે. આર્થ કા

માત્ર મનુષ્ય પોતાની જાતે કરે તો જ બની શકે તેમ છે. બીજાઓ બહુ તો થોડી ઘણી અનુકૂળતા કરી આપે, પણ તે પ્રમાણે વર્તવાનો આધાર તો આપણી જાત ઉપર જ રહે છે. એક વિદ્વાન કહે છે, કે જો તમે તમારા આંતરમાં શાન્તિ મેળવી શકો નહિ તો બહારની બાબતોએ તેને શોધવા કાંઈ મારવાં એ નિરર્થક છે.

રાતે સુવાની વખતે સન્ધ્યાની છાયાની માફક દુઃખની છાયા પણ મોટા ભાગે વધતી જતી જોવામાં આવે છે. કેટલીક વખત રાત્રિના નિઃસ્તબ્ધ અને શાન્ત સમયે જ્યારે આપણે એકલા વિચારવમળમાં પડીએ છીએ ત્યારે અનેક પ્રકારની ચિન્તા અને માનસિક વેદનાઓથી કંટાળેલા આપણા મગજમાં આપણી અનિચ્છા છતાં પણ કેવી પુરાણી વાતો, કાલ્પનિક દુઃખો અને ગુંચવાડા બરેલા વિચારો ઉપરાઉપરી ઉદ્ભવ પામી આપણને ભૂતની માફક સતાવવા લાગે છે ! વળી એવે વખતે ઉંધને માટે આપણે કેવાં તરફડીયાં મારીએ છીએ !

આમ જગતનાં અન્ય મનુષ્યો આપણી જાતને દુઃખી બનાવે છે તેના કરતાં આપણે પોતે આપણી જાતને વધારે અશાન્ત અને દુઃખી બનાવી મૂકીએ છીએ. સૌથી વધારે

વિપત્તિની વાત એ છે, કે જે બાબતો જીંદગીમાં કદિ પણ ઉપસ્થિત થતી નથી વા થશે કે નહિ તેની ચોક્કસ માહિતી હોતી નથી તેવી બાબતોને કલ્પનાથી ઉભી કરી મનુષ્યો મનમાં ને મનમાં દુઃખી રહ્યાં કરે છે ! ખરેખર ! પ્રત્યક્ષ ભોગવાતાં સંકટોના કરતાં કલ્પનાથી ઉભાં કરાયેલાં દુઃખો વધારે અસહ્ય અને ત્રાસજનક થઈ પડે છે. કારણ કે, જે દુઃખો આપણે ભોગવતા હોઈએ છીએ તેનું ખરું સ્વરૂપ આપણા જાણુવામાં હોય છે તેથી તેનાથી થતી અને થવાની પીડા વિષે આપણા મનમાં અમુક ચોક્કસ હદ બંધાઈ જાય છે; પરંતુ કાલ્પનિક દુઃખો વિવિધ રૂપે ખડાં થતાં હોવાથી તેનું ખરું સ્વરૂપ લક્ષમાં આવતું નથી, અને તેથી તે વડે મનમાં પેદા થતા દુઃખને કોઈ ચોક્કસ હદ જ હોતી નથી. અર્થાત્ કાલ્પનિક દુઃખો આપણને હદપારના હેરાન હેરાન કરી મૂકે છે. આટલા માટે ભાવિ દુઃખોની કલ્પનાને જતી કરી તેને બદલે લોકોનાં દુઃખો શી રીતે દૂર કરી શકાય તેના વિચારમાં મનને મુગ્ધાએણું રાખીએ તો નિરર્થક દુઃખોના ભોગ થઈ પડવાથી આપણે આપણી જાતને બહુ જ સહેલાઈથી બચાવી શકીએ, ઉપરાન્ત સુખી અને શાન્ત પણ રહી શકીએ. મનુષ્ય પોતાની જાતને માટે જેટલો ઓછો અને ખીજના બલને

માટે જોટલો વધારે વિચાર કરે છે તેટલો જ તે વધારે સુખી અને શાન્ત બને છે. ‘હું’ અને ‘મારાપણા’ ની સ્વાર્થી ભાવનાનો ત્યાગ કરતાં જુઓ, કે કેવો સાચો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે! એક વિદ્વાન કહે છે, કે “ જો મનુષ્ય પોતાની જાતને વીસરી જાય છે તો જ તેને શાન્તિ મળે છે. ”

વળી સીસીરો કહે છે તેમ જ વિપત્તિઓ ભાવિમાં આવી લાગવાની હોય અથવા જો દુઃખો કદાચ કદિ પણ પેદા થવાનાં ન હોય તેવાં દુઃખોની કલ્પના કરી પ્રથમથી જ દુઃખી બનવું એ વગર મોતે મોતનો અનુભવ કરવા જેવી ચોક્કસી મૂર્ખતા છે. આપણે માથે જે દેખીતું દુઃખ પડેલું હોય છે તે પૂરેપૂરું દુઃખરૂપ અનુભવાય છે જ; તો પછી વધારામાં નહિ આવેલાં દુઃખોની કલ્પના કરી તેમાં વધારો કરવો એ દેખીતી રીતે જ બેવડા દુઃખી થવા જેવું છે. રાતદિવસ દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખના જ વિચારો કર્યા કરવા એ ખરેખર, પોતાનાં દુઃખોને બમણાં-ચોગણાં બનાવી પોતાની જાતને વધારે ને વધારે દુઃખી કરી મૂકવા જેવું છે. હંમેશાં દુઃખના જ વિચારો સેવવાથી કંઈ દુઃખ ઓછું થતું નથી, પણ ઉલટું તેમાં વધારો થવા પામે છે, અને કલ્પનાથી ઉભાં કરાયેલાં દુઃખો આવે અગર ન આવે, તોપણ તે હંમેશાં જ મનુષ્યને હેરાનગતિમાં

હડસેલી મૂકે છે. મૃત્યુ કે જેના નામ માત્રથી મનુષ્યો બહુ જ બચી જાય અને જાય છે તે જો પ્રત્યક્ષ આવી બેટે છે તો તે એટલું બહુ દુઃખરૂપ નીવડતું નથી કે જેટલાં દુઃખ અને બચ તેના વિષેના વિચારો અને કલ્પનાઓથી મનુષ્યના દિલમાં પેદા થાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યને દુઃખી બનાવનાર મૃત્યુ નહિ, પણ મૃત્યુ વિષેના વિચારો અને કલ્પનાઓ જ હેરાન હેરાન કરી મૂકે છે. આથી દુઃખ વિષેની નકામી કલ્પનાઓ અને ચિંતાઓને જતી કરી પ્રાપ્ત સ્થિતિને પહોંચી વળવા મનને શાન્ત અને એકાગ્ર ઉદ્યોગમાં લગાડવું એ શાન્તિને મારો ખાસ જરૂરનું છે.

એક એવી કહેવત છે, કે “જે મનુષ્ય સંપત્તિના મંદિરમાં ભોગવિલાસના દ્વારે થઈને પ્રવેશ કરે છે તે સામાન્ય રીતે દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપના રસ્તે થઈને બહાર નીકળે છે.” ખરેખર! સંપત્તિના સમયમાં જે મનુષ્ય કેવળ મોજમજા અને એશ્વ-આરામમાં તણીન બને છે તે વળતા દિવસોમાં દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપનો જ ભોગ થઈ પડે છે. જગતમાં દુરાચારને વશ થવા સમાન એકે નીચામાં નીચી ગુલામી દશા નથી. દુરાચારને વશ થતાં મનુષ્યનામાંથી માણસાઈ અને જોમ બન્ને નાશ પામે છે. તે મનુષ્યને એટલો તો કમજોર, અધમ અને

પરાધીન બનાવી મૂકે છે, કે તેનામાં આત્મરક્ષણ કરવાનું જરાએ જોમ કે હિંમત રહેતાં નથી.

વળી અન્યના અભિપ્રાયો ઉપર જીવનારા માણસો પણ દુઃખ અને અશાન્તિની વચ્ચે જ જીવન પૂરું કરે છે. આપણા વિષેના બીજાઓના અભિપ્રાયોને જોઈએ તે કરતાં વધારે વજન આપવું યોગ્ય નથી. વળી કેટલીક બાબતોમાં તો બીજાના અભિપ્રાયોની દરકાર સુધ્ધાં પણ કરવી જોઈએ નહિ. કારણ કે આપણી જાતને માટે આપણા અંતરાત્મામાં જે અભિપ્રાય બંધાય છે તે બીજાઓના અભિપ્રાય કરતાં વધારે મુક્ત અને મહત્વનો હોય છે.

સામાન્ય રીતે આપણા ઉપર બીજાં દોષ અધિકાર ચલાવતું આવે તે આપણે જરા પણ સહન કરી શકતા નથી. આપણી સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ પડતાં આપણે તરત જ સતેજ થઈ જઈએ છીએ, અને વાસ્તવિક રીતે થવું પણ તેમજ ઘટે છે. આમ છતાં નવાઈની વાત છે, કે આપણી જાત પરનું આપણું આધિપત્ય ગુમાવી ખેસવામાં આપણને જરાએ ખેદ ન થતાં ઉલટો આનંદ થતો હોય એમ જણાય છે ! બીજાના ગુલામ બનવું આપણને રૂચતું નથી, પણ આપણા ગુલામના ગુલામ બનવામાં આપણે આનંદ માનીએ છીએ !! મન

આદિ ઈંદ્રિયો મનુષ્યની ગુલામ છે. સઘળા ઈંદ્રિયો ઉપર મનુષ્યની પૂર્ણ સત્તા છે અને સત્તાના સંપૂર્ણ ઉપયોગવડે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમને અધીન વર્તાવવામાં જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે—સાચું સુખ—પરમ શાન્તિ છે. આથી ઉલટું દાસના પણ દાસ બની જ્યારે માણસાઈ ખોઈ દેવામાં આવે છે અને મન તેમજ ઈંદ્રિયો નચાવે તેમ મનુષ્ય નાચવા લાગે છે ત્યારે અનેક પ્રકારની બધાઓ પેદા થઈ માનસિક શાન્તિનો ધ્વંસ થાય છે અને પરિણામે મનુષ્ય દુઃખી બને છે. આથી શાન્તિને ચાહનારાં સર્વ માણસોએ સૌથી પ્રથમ ઈંદ્રિયોને અંકુશમાં રાખવી એ ખાસ જરૂરનું છે.

ઈંદ્રિયોને તાબે થવું, મનના વિકારોના દાસ બનવું એ માટામાં મોટી મૂખાઈ છે. જે માણસ મનના ક્ષણિક વિકારોને તાબે થઈ જરા જરામાં ક્રોધે બરાય છે તેને હંમેશાં જ પાછળથી પસ્તાવું પડે છે. આથી કોઈપણ માણસે આપણું નુકસાન વા અપમાન કર્યું હોય તો તેથી જરા પણ ગુસ્સે ન ચતાં કેવળ શાન્તિથી તે તરફ અખાડા કરવા એ જ યોગ્ય છે. એમ કરવામાં જ સુખ, શાન્તિ અને હાપણ સમાયેલાં છે. ડૉક્ટર જૉન્સન ઉપદેશે છે, કે “ કોઈ માણસે ગમે તે કારણસર આપણું અપમાન કર્યું હોય તોપણ તેની અવગણના

કરવી એ જ સર્વોત્તમ છે. કારણ કે તેમ કરવામાં જો તે સામા-
 માણસની મૂર્ખાઈ જ કારણબૂત હોય તો તો તેના ક્રોધ
 કરવો એ દેખીતી રીતે જ નકામો છે, અને જો તેણે ધર્મા વા
 દંષ્ણુદ્ધિથી તેમ કર્યું હોય તો તેની છેક જ અવગણના કરવી
 એ તેને સળગે પહોંચાડવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. ” સામાન્ય
 રીતે આપણું અપમાન વા નુકસાન કરવામાં સામા માણસનો
 હેતુ આપણને હરકોઈ પ્રકારે હેરાન કરવા એ હોય છે.
 હવે જો આપણે અપમાન થતાંની સાથે ચીડાઈ જઈએ અગર
 દુઃખી થઈએ તો શત્રુનો હેતુ પાર પડતાં તે વિજયી નીવડે
 છે અને ફલાઈ જાય છે. પણ જો આપણે તેનાં વચનોનો
 અનાદર કરીએ અગર હસી કાઢીએ તો તે પોતાની ધારણામાં
 નિષ્ફળ નીવડતાં એકદમ ફીકકો અને શરમીંદો બની જાય છે.
 આથી અપમાન વા નુકસાનના પ્રસંગે મનમાં જરા પણ
 વિકાર પેદા ન થવા દેતાં ક્ષમાવૃત્તિ ધારણ કરવી એ બેર
 લેવાનો અકસીર ઉપાય છે.

જગતમાં ભાંજગાડીઆઓના ચિત્તને જરાએ નિરાંત હોતી
 નથી. વગર લેવા દેવાએ જેની ને તેની પંચાતમાં પડવાના
 સ્વભાવવાગા લોકો પોતાનો કામધંધો ચૂકે છે, એટલું જ નહિ,
 પરંતુ વિના કારણની ચિંતાને વહન કરી અશાન્તિનો

અનુભવ કર્યા કરે છે. જે આપણે હંમેશાં જ નિરર્થક રીતે બીજાની પંચાતમાં પડ્યા કરીએ, જેના ને તેના કામની વચ્ચે માથું માર્યા કરીએ, અલબ્ધ વસ્તુઓને માટે ધાંધા મારીએ અને નકામી ચિંતાઓને આપણા મગજમાં એકઠી થવા દઈએ તો દેખીતી રીતે જ આપણે અશાન્તિના ભોગ થઈ પડીએ. માટે આપણને લાગતું વળગતું ન હોય એવી બાબતોથી દૂર રહેવું, બીજાનાં અર્થ વગરનાં કામો અને વચનોનો નકામો ખોજો વહન કરવાથી આપણી જાતને બચાવતા રહેવું અને કેવળ પોતાના યથોચિત કર્તવ્યમાં જ નિમગ્ન બનવું એ ચિત્તની શાન્તિને માટે બહુ જ જરૂરનું છે. અનુભવીઓ બરાબર જ ઉપદેશે છે, કે:—

“ તુએ પરાઈ ક્યા પડી ? તું આપણી નિવેડ;
તેરી ઝાઝ દરિયાવમેં, ફૂએ નહિ યું ખેડ. ”

સુખપ્રાપ્તિનો બીજો ઉપાય ઉદ્યમ છે. જે મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યને બરાબર ઝોળખી તેને યથાર્થ રીતે પૂર્ણ કરવાને ખાંત અને ધીરજથી ઉદ્યોગ કરે તો માત્ર એવા ઉદ્યોગથી જ તે પોતાની જાતને પવિત્ર, સુખી અને શાન્ત બનાવી મૂકે. હરકોઈ પ્રકારનું કાર્ય, નાનું કે મોટું, જે વિચારપૂર્વક અને જોઈતાં ખાંત અને ધીરજથી કરવામાં આવે તો તે કાર્ય જાતે

જ આનંદનું કારણ બને છે. કથી જામનું કામ કરવાનું છે. એ કંઈ મહત્વની વાત નથી, પરંતુ તે કેવા બાવથી કરવામાં આવે છે એટલું જ સુખી થવા ઇચ્છનારે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. એક ચિત્રકારને કોઈએ પૂછ્યું, કે ચિત્રવિદ્યામાં તમારી આટલી બધી પ્રવીણતાનું ગુપ્ત રહસ્ય જેવું કશું છે જ શું ? ત્યારે તેણે કહેલું, કે એમાં ગુપ્ત રહસ્ય કશું નથી. માત્ર અવિરત ઉદ્યોગ એ જ મારી સફલતાનું રહસ્ય છે ! વળી જેમ કર્તવ્યપરાણુતા તેમ પરોપકાર પણ સુખી અને શાન્ત બનવાનું અચ્છું સાધન છે. કોઈપણ માણસ દરરોજ બીજાના બલા માટે ઇચ્છા કરે તેમજ દિવસમાં એકાદ બે પરોપકારનાં કામ કરતો રહે તો તે પોતાની જાતને જરૂર જ ફલદાયક અને સુખી બનાવી શકે.

જીવનમાં લાભ અને હાનિ એક બીજાની લગભગ જ આવી રહેલાં છે. કોઈપણ પ્રકારનું સુખ, દુઃખ ઉઠાવ્યા સિવાય પ્રાપ્ત થઈ શકતું જ નથી, અને કદાચ ચતુ હોય તો તેમાં જરા પણ મજા કે મિઠાશ આવતી નથી. સુખની ખરી કીંમત માત્ર દુઃખથી જ આંકી શકાય છે. જેમ સખત તાપથી તપેલા માણસને જ ઝાડની છાયા ખરા આનંદ અને સુખનું કારણ થઈ પડે છે તેમ અનેક વિપત્તિઓમાં પસાર થયેલા માણસને જ સુખના પ્રસંગો વધારે સુખકારક અને આનંદદાયક નીવડે છે.

જો જીવનમાં વિપત્તિઓ હોત નહિ, દુઃખના પ્રસંગો આવતા હોત નહિ, તો જીવન નીરસ અને નિરાનંદમય જ બની જત. દાખલા તરીકે હારજીતની રમતોમાં જોઈતી પૂરેપૂરી સ્પર્ધા હોય નહિ તેમજ કોણ જીતશે અને કોણ હારશે તે પ્રથમથી જ સૌ કોઈના જાણવામાં આવી જાય તો શું એવી શરતમાં ઉતરવા તરફ કોઈના પણ દિલમાં ભાવ પેદા થાય એ સંભવિત છે? રમતમાં ખરી મઝા ત્યારે જ આવે છે, કે જ્યારે બન્ને પક્ષોની વચ્ચે પૂરેપૂરી રસાકસી જામે છે. જો બન્ને પક્ષો એક બીજાને ટપી જાય એવા હોતા નથી તો તેમના વડે રમાતી રમતમાં અને તેના પરિણામમાં લેશ પણ આનંદ અનુભવાતો નથી. આ પ્રમાણે વિજય પણ ત્યારે જ આનંદનું કારણ થઈ પડે છે, કે જ્યારે શત્રુપક્ષ વિશેષ સખળ હોય છે. બાકી નિર્બળ પર જય મેળવવો એ તો સાધારણ વાત હોઈ તેમાં મગર થવા જેવું કે આનંદ પામવા જેવું કશું જ હોતું નથી. આથી સ્પષ્ટ છે, કે જેને આપણે વિપત્તિ અને દુઃખ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે દુઃખ કે વિપત્તિ ન હોતાં ખરા સુખ અને આનંદનો અનુભવ કરાવનાર અતિ અગત્યનાં સાધનો છે.

આહે આપણને રૂચે યા ન રૂચે તોપણ જીવન, એક અવિરત સ્પર્ધાની કસોટી સમાન છે. દુનિયામાં એકે વિપત્તિ

એવી નથી, કે જેનાથી આપણને કંઈ ને કંઈ લાભ ન થાય. એકે દુઃખ એવું નથી, કે જેને ધીરજથી સહન કરતાં પરિણામે તેમાં દુષ્ટો લાભ સમાયેલો હોય એમ લાગી આશીર્વાદરૂપ નીવડતું ન હોય. કોઈપણ જાતની ભૂલ થઈ જતાં એકદમ નિરાશ કે દુઃખી થઈ જવું જોઈએ નહિ. કારણ કે, ધણી વખત એવી ભૂલો જ આપણને વધારે ડાહ્યા અને વિચારવંત બનાવવામાં મદદકર્તા થઈ પડે છે. ભૂલનો પણ જે સદુપયોગ કરતાં આવડે, તે પરથી ધડો લઈ બોધ ગ્રહણ કરતાં આવડે તો તે ભૂલ પણ આપણને બહુ લાભ કરનાર નીવડે છે.

હરકોઈ પ્રકારની ભૂલથી થતું તાત્કાલિક દેખીતું નુકસાન આપણને ભવિષ્યને માટે સાવધ બનાવે છે અને બીજી મહાન ભૂલોથી બચાવે છે. કોઈપણ બાબતમાં પરીક્ષામાં અનુભવાતી દેખીતી નિષ્ફળતા વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો સફળતા પ્રતિ જ દોરવાનું સાધન થઈ પડે છે. નિષ્ફળતા આપણી ખામીઓ, અપૂર્ણતા અને ભૂલોનું બાન કરાવે છે અને તેને દૂર કરવામાં સહાયબૂત નીવડે છે.

ટેનીસન કહે છે, કે જે સંસારમાંથી સ્વાર્થના રાજ્યનો મોખ્ખો થઈ ગયો હોય અને મનુષ્યો માત્ર બીજાઓના કલ્યાણની ભાવનામાં રત થઈ રહેલા હોય તો આજે કેટલો

આનંદ અને કેવી અનુપમ શાન્તિ સર્વત્ર છાઈ રહેલાં નજરે આવતાં હોત !! આ સાર્વત્રિક પ્રેમની ભાવનાનું પરિણામ એ થાત કે દુનિયામાં જે પરસ્પર કલહ થતા જેવામાં આવે છે તેનો સર્વદાને માટે લોપ થઈ ગયો હોત અને સૂર્યનાં કિરણોની માફક જળ-સ્થળ સર્વત્ર શાન્તિનું સામ્રાજ્ય પથરાઈ જાત. જ્યારે મનુષ્યને અંતઃકરણમાં સાચા પ્રેમની ભાવના પ્રકટે છે ત્યારે તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં પરોપકારની સુગંધ રેલી રહે છે. આવા માણસનું ચારિત્ર્ય સમુદ્ગત અને જીવન આનંદપૂર્ણ બને છે.

હવે જગતમાં નજરે આવતા વ્યવસાયો અને વ્યવસાયીઓના સંબંધમાં વિચારીએ. જે કોઈ ધનવાન માણસ વ્યવસાયને માટે આતુર રહેતો હોય તો તેનું કારણ તે ધનપતિ છે તે નહિ; પરન્તુ પૈસાનું તેના પરનું સ્વામીત્વ જ તેમાં કારણભૂત છે. જે સ્વાભાવિક રીતે જ ચિંતા અને આતુરતા ઉત્પન્ન કરી વ્યાકુળ બનાવી મૂકે તેમ હોય તેવા ધંધામાં જેડાણું એ બૂલ છે. વાસ્તવિક રીતે તે ધંધો નહિ; પરન્તુ એક પ્રકારનો સદો છે. ધન સુખ મેળવવાનું સાધન છે અને તેથી તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉદ્યમ કરવો આવશ્યક છે. પરન્તુ તે સંબંધે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે, કે તે ઉદ્યમ

એકદમ પેસાદાર થઇ જવાની કલ્પનાના તરંગમાં વેહી સદાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે નહિ. સદો અનેક ચિંતા અને દુઃખ પેદા કરી શાન્તિનો ભંગ કરે છે અને મનુષ્યને પાપમાલ બનાવી મૂકે છે. એ વાત ખાસ કરીને યાદ રાખવી, કે ધનપ્રાપ્તિ સુખ મેળવવા અર્થે છે અને નહિ કે મનમાં પેદા થતી તે માટેની તૃષ્ણા, આતુરતા વા ઉત્કંઠા પૂરી પાડવા માટે. આતુરતા વા તૃષ્ણા એવી છે, કે જે કદિ પણ પૂરી પડતી નથી. જેમ જેમ તેને પૂરી પાડવા મનુષ્ય વધારે ને વધારે મથે છે તેમ તેમ તે અપાર ગણી વધતી જાય છે.

“ તનની તૃષ્ણા સહેજ છે, સવાશેર કે શેર;
મનની તૃષ્ણા નવ મટે, જો લાવે ધેર મેગ. ”

આથી જેઓ ધન, સુખ મેળવવાનું સાધન માત્ર છે એ વાત ભૂતી જઇ કેવળ તૃષ્ણાની ખાતર જ અનેક પ્રકારના વ્યવસાયોમાં જીવનને જોડી દે છે તેઓ દુઃખ સિવાય કશું જ દેખી શકતા નથી.

જે ધંધામાં લાભની સંભાવના હોય, છતાં તે પ્રાપ્ત થશે જ એવી પાકી ખાત્રી ન હોય તેવા ધંધામાં અને નિશ્ચિત લાયદાયક ધંધામાં મહાન અંતર છે. પહેલો ધંધો ભયપૂર્ણ

છે. જ્યારે બીજો બચરહિત છે. એમ તો કહી શકાય જ નહિ કે અમુક પ્રકારના ધંધામાં ચોકસપણે લાભ થશે જ નહિ. કારણ કે આપણે સ્વાભાવિક રીતે દેખીએ છીએ તેમ ખેતીના ધંધા કેાઠ પણુ જાતના ખાસ જોખમ વગરનો છે છતાં તેમાં પણુ અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ આદિ આધિદેવી ઉપાધિઓ આવી લાગે છે અને મહાન નુકસાન થાય છે. કહેવાની મતલબ માત્ર એટલી જ છે, કે જે ધંધામાં અંતરની શાન્તિ સચવાઈ શકે તેવો ધંધો આદરવો જોઈએ. એ વાત ખરી છે, કે કાર્યની વ્યગ્રતામાં ચિત્તની શાન્તિ સાચવી રાખવી એ કામ સહેલું નથી; પરન્તુ જેઓને એ કાર્ય અશક્ય જ જણાતું હોય તેઓને માટે સૌથી સારો રસ્તો એ જ છે, કે તેમણે એવાં કાર્યોથી દૂર રહેવું, અર્થાત્ ધંધા રોજગારની કડાકૂટમાંથી નિવૃત્ત થવું. ધન માટેની અત્યંત આતુરતા પૂરી કરવા માટે ચિત્તની શાન્તિનો ભોગ આપવો એ ડહાપણુ બરેલું નથી. દુનિયામાં ઘણાં મનુષ્યો એવાં પણુ જોવામાં આવે છે, કે જેઓ જીવનનાં કઠણુમાં કઠણુ જણાતાં કામો કરતાં છતાં પોતાના અંતરાત્મામાં ક્રુષ્ણ, શાન્તિ, સંતોષ અને સ્વર્ગીય સંગીતના પરમ આર્દ્રાદ્ય ધ્વનિને એક સરખી રીતે વહેવા દેવામાં સફળ થાય છે. તેઓ અનેક પ્રકારના વ્યવસાયી જીવનમાં પણુ પૂર્ણ

શાન્તિનો અનુભવ કરતા જોવામાં આવે છે. ત્યારે બીજા કંટલાક એવી પણ કાઠિના છે, કે જેઓ શાન્ત જીવનમાં પણ નિરર્થક આતુર અને દુઃખી રહેતા જોઈ શકાય છે. આથી સ્પષ્ટ જ છે, કે શાન્તિ કોઈ પણ જાતના ધંધાને નહિ પરંતુ મનુષ્યના મનની પ્રકૃતિને જ અવલંબી રહેલી છે.

કંટલાક એમ ધારે છે કે, કામધંધો છોડી એકાન્ત જંગલમાં જઈ વસવાથી શાન્તિ મળી શકે. પરંતુ એ ધારણા ખૂલ ભરેલી છે. કારણ કે શાન્તિનો આધાર સ્થળ પર નહિ, પરંતુ આપણા પોતાના મન ઉપર છે. મન અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ અને દુઃખદ કલ્પનાઓ કરવાને ટેવાઈ ગયું હશે તો જ્યાંસુધી તેના પર કાણુ મેળવી મનુષ્ય પોતે તેને સ્થિર કરી શકે નહિ ત્યાંસુધી જેમ ભરવસ્તીમાં તેમ નિર્જન જંગલમાં પણ તે પોતાનું કાર્ય કર્યા જ કરશે. ઉલટું જંગલમાં કોઈપણ પ્રકારના વ્યવસાય વગરની સ્થિતિમાં તે આપણને વસ્તી કરતાં પણ વધારે દુઃખી કરી મૂકશે. “નવરો ખેડો નખખોદ વાળે” એ કહેવત પ્રમાણે જો આપણે કામ ધંધો છોડી ચુપચાપ એકલા ખેતી રહીએ તો આપણી ઇચ્છાઓ પ્રથમના કરતાં પણ વધારે પ્રબળ બનેલી જશે અને નઠારાં કર્મોના વિચારો ભૂતાવળની માફક આપણા

કાર્યશન્ય મગજમાં ધુસી આપણને બેહાલ બનાવી મૂકશે. શાન્તિ કંઈ બહારનો પદાર્થ નથી; પરંતુ અંતઃકરણનો જ વિષય છે. બહારના દેખીતા શાન્ત વાતાવરણમાં પણ જો આંખણું ચિત્ત વ્યગ્ર હોય તો આપણને સાચી શાન્તિ મળે એ શું સંભવિત છે ? કદિ નહિ.

સાચી શાન્તિ માત્ર મન પર કાબુ મેળવવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. મન પર કાબુ મેળવેલો પુરૂષ જ હરકોઈ સ્થળે અને ગમે તે સમયે પોતાની શાન્તિ અખંડ જાળવી શકે છે. ઇંગ્લાંડના મુખ્ય પ્રધાન ગ્લેડસ્ટનના નામથી બાગ્યે જ કોઈ અજાણુ હોલું સંભવે છે. એક મહાન રાજ્યનું પ્રધાનપદ ભોગવનારની જવાબદારી અને વ્યવસાય ફેટલાં બધાં હોવાં સંભવે છે તેનો કલ્પનાથી કંઈક ખ્યાલ આવી શકે. પ્રધાન તરીકેના કર્તવ્યને આ મહાપુરૂષે કેવી યોગ્ય અને પૂર્ણ રીતે અદા કર્યું છે તે જગજહર છે. આમ છતાં તેમના જીવનમાં જે વિશેષતા જોવામાં આવે છે તે એ છે, કે આદ્રશી બધી મહાન જવાબદારી અને અનેક પ્રકારના વ્યવસાયોની વચમાં રહેતા છતાં પણ તેઓ પોતાના ચિત્તની શાન્તિ સંપૂર્ણપણે જાળવી શકતા હતા. તે તેમના ચિત્તને કેવી રીતે શાન્ત રાખી શકતા હતા તે જાણવા અને થીખવા યોગ્ય છે. તે જ્યારે પોતાના

રાજકાર્યથી નિવૃત્ત થતા ત્યારે તે સંબંધીના સઘળા વિચારો તે જ સ્થાન પર છોડી દઈ નિશ્ચિન્ત ચિત્તે પોતાને ઘેર જતા. અહીં આવી પોતાના આનંદ ભવનમાં શાન્ત બેસતા. તે કહેતા, કે જે જ્યાંનો વિષય હોય તેને તે જ સ્થળે રાખી મૂકવામાં જ ડહાપણુ સમાયેલું છે. રાજકારભારની ચિંતા રાજદરબારમાં જ છોડી દેવી જોઈએ. ઘેર આજ્યા પછી તે સંબંધીની ચિંતા કેવી ?

ઘરની અંદરની શાન્તિ વા અશાન્તિ તેમાં વસનાર મનુષ્યોના સ્વભાવ અને વર્તન ઉપર આધાર રાખે છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યની શાન્તિ વા અશાન્તિનું કારણ તેનું પોતાનું મન જ છે. જે જાતે શાન્ત છે તેનું ઘર કદાચ અશાન્ત હોય તોપણ તે દુઃખી થઈ શકતો નથી. ગામડાના નિર્દોષ અને શાન્ત ધંધા વડે જીવન વહન કરનારા મનુષ્યો શહેરના યુક્તિ ભરેલા અને ધમાલવાળા ધંધામાં રંગાયેલા મનુષ્યો કરતાં ઘરની અંદરની અશાન્તિને સહન કરવાને વધારે શક્તિમાન હોય છે. આટલા માટે વ્યાપારીઓ અને કારીગરો કે જેઓનાં મન નિરંતર ધંધાના વિચારમાં વ્યગ્ર રહે છે તેઓને માટે ખાસ જરૂરનું છે, કે તેમણે ઘરની અંદર એક એવું શાન્તિ-પૂર્ણ સ્થાન રાખવું કે જ્યાં તેઓ દિવસના બહારના કામથી

પરવારી નિરાંત-શાન્તિ મેળવી શકે. દિવસના વખતમાં તેઓનાં ચિત્ત ખાસ કરીને રૂપિયા, આના અને પાછની ગણતરી કરવામાં, મૂડી તપાસવામાં તેમજ વ્યાજ, દલાલી વા ટકાના આંકડા મેળવવામાં ગુંથાએલાં હોય છે. આથી તેઓને માટે વિશેષ જરૂરનું છે, કે દિવસના અંતે તેમણે આ સધળા વિચારોને દુકાન અને ચોપડામાં પૂરી રાખી પોતાના આત્માને વધારે પવિત્ર અને ભવ્ય વાતાવરણની અંદર ઉર્જિત કરવા દેવું. ધંધામાં પોતાની ઇચ્છાઓ સફળ જોવા ઇચ્છનારે શાન્ત ચિત્ત-વાળા બનવું ખાસ જરૂરનું છે.

ધંધાની સાથે ધનના સંબંધમાં પણ કેટલોક વિચાર કરવો જરૂરનો છે. લોકોની સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે, કે સંસારમાં પૈસાદાર મનુષ્યોને સધળું સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આમ છતાં ત્રણ પદાર્થો એવા છે, કે જે ધનથી કદિ પણ ખરીદી શકાતા નથી. આ ત્રણ વસ્તુઓ આરોગ્ય, સુખ અને શાન્તિ છે. સૌથી વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે, કે ગમે તેટલા ધનથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ તેવાં આ અમૂલ્ય સુખનાં સાધનો એટલા મોટા પ્રમાણમાં અને વિસ્તારમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કે જેની ઇચ્છા હોય તે-ધનવાન, નિર્ધન, ઉચ્ચ, નીચ સર્વ-પોતાને માટે વિના મૂલ્યે મેળવી શકે છે. તેને

માટે કેવળ સંદર્ભન અને ઉંચી વૃત્તિ એટલાની જ આવશ્યકતા છે. વળી આ ત્રણમાંની બે વસ્તુઓ તો એવી છે, કે જે ધનથી પ્રાપ્ત થવાને બદલે નાશ પામે છે. આ બે વસ્તુઓ તે આરોગ્ય અને શાન્તિ છે. પહેલી ધનથી ખરીદલાં ઉત્તમ અને સ્વાદિષ્ટ ખણાતાં ખાનપાનથી અને બીજી ધન નાશ પામવાના બધથી દૂર ભાગે છે.

આપણી જાતને દુઃખી બનાવવી એ કામ કેટલું બધું સહેલું છે. તે આપણા સર્વના જાણવામાં છે. જરૂર કરતાં વધારે અને અયોગ્ય ખાનપાનનું સેવન કરનાર તરત જ રોગના ભોગ થઈ પડે છે. ખુદ્દી હવામાં ફરવા જવાનું કે શરીરને જોઈતી કસરત આપવાનું છોડી દેનારને અપચો, બંધકોશ આદિ રોગ લાગી પડતાં તેના અનુષંગી એવા બીજા અનેક રોગો આવી લાગે છે. આથી મનુષ્ય જાતે જ દુઃખી થાય છે એટલું નહિ; પરંતુ તેના કુટુંબને પણ તે શાપરૂપ થઈ પડે છે. આ જ પ્રમાણે ઉપજ કરતાં વધારે ખર્ચ કરનારા દરિદ્ર, અદેખા, શંકા કરવા યોગ્ય, સ્વાર્થી અને અપ્રામાણિક બનતા ઠેરઠેર જોઈ શકાય છે. આથી ઉલટું સુખી થવું એ જો કે આના જેટલું સહેલું નથી, છતાં સંભવિત તો છે જ. ઉપરનાથી ઉલટો માર્ગ ચક્રણ કરો અને તરત જ તમે સુખી બનવા

સાથે તમારી આસપાસનાં આશીર્વાદરૂપ થઇ પડશે.

જો આપણે કેવળ આપણી પોતાની જ જાત માટે કામ કરવામાં રાતદહાડો રચ્યાપચ્યા રહીએ તો આપણી શક્તિઓ શીઘ્ર જ નષ્ટ થયેલી અને ઇંદ્રિયો શિથિલ બનેલી જેવામાં આવશે. સ્વાર્થી ભાવના કિત્તાહને નષ્ટ કરી જીવન અને જગત તરફ અભાવ કિત્પત્ર કરે છે. એક વિદ્વાન કહે છે, કે જ્યારે મેં મારા હાથથી કરેલાં સધળાં કામો અને મેં કરેલી સધળી મહેનત તરફ દૃષ્ટિ કરી ત્યારે મને જણાયું, કે તે સર્વ મિથ્યા સુખરૂપ અને આત્માને ત્રાસદાયક હતાં. વળી મને જણાયું, કે જગતમાં લેશ પણ સાર નથી. વિશેષમાં આગળ વધીને તે કહે છે, કે જગતમાં કરેલું કામ મારા આત્માને દુઃખ રૂપ જણાતું હતું અને તેથી જ હું જીંદગીને ધિક્કારતો હતો. જગતનાં સર્વ કામો અસાર અને ત્રાસયુક્ત હોઈ આત્માને અવનત કરનારાં જણાતાં હતાં. ખરેખર ! એક દૃષ્ટિએ આમ લાગે તેમાં નવાઇ નથી; પરંતુ બીજી દૃષ્ટિએ વિચારતાં આમ લાગવામાં તેનો પોતાનો દોષ નહિ તો ભૂલ તો હતી જ એમ સ્પષ્ટ થશે. જો તેણે તે કામો પોતાની જાતને માટે નહિ કરતાં બીજાને માટે કર્યા હોત; જો તેણે પોતાની આસપાસનાં મનુષ્યોનાં જીવનો ઉજ્જમાળાં બનાવવાને તે સધળાં

કાર્યો અને મહેનત કર્યા હોત તો જીવન તેને અસાર નહિ; પરંતુ સુખરૂપ જ ભાર્યું હોત. જે આમ કરવામાં કદાચ તે નિષ્ફળ નીવડ્યો હોત તોપણ તે સુખી થઈ શક્યો હોત, અને જે સફળ થયો હોત તો ઘણો જ સુખી બન્યો હોત. સ્વાર્થા વિચારોને તિલાંજલિ આપી પરાપકારની ભાવનાથી વા કર્તવ્યની ઉચ્ચ દૃષ્ટિથી કાર્યો કરવામાં જ્યારે જીવન વ્યતિત કરવામાં આવે છે ત્યારે જ કાર્ય કરવાની શક્તિમાં દિન-પ્રતિદિન વધારો થતો રહે છે અને આમરણાંત ચિત્તની શાન્તિ અને આનંદ એક સરખાં સ્થિર રહેલાં અનુભવાય છે.

સંસારમાં જ્યાંસુધી મનુષ્યને મિત્ર છે ત્યાંસુધી તેનું જીવન અસાર કે વ્યર્થ નથી એમ કહેવું ન્યાયપુરઃસર છે. સંસારમાં કોઈને પણ ઉપયોગી થઈ પડવામાં જ મનુષ્ય જીવનની કૃતકૃત્યતા છે, અને જ્યાંસુધી પોતે જેને મદદ કરી શકે એવું એક પણ પ્રાણી હયાતિમાં હોય ત્યાંસુધી તેણે પોતાના જીવનને અસાર માનવાના મિથ્યા ભ્રમમાં પડવું યોગ્ય નથી. આપણું જીવન જે કોઈને પણ ઉપયોગી થવાની ભાવનાથી પોષાતું હોય તો પછી તેને તુચ્છ માનવાની લેશ પણ જરૂર નથી. દારણ કે તુચ્છમાં તુચ્છ મનુષ્ય પણ ભોક-વાર્તામાંના ઉદરની માફક

મોટા સિંહ સરખાને પણ મહાન ઉપકારી થઈ પડવાની શક્તિ ધરાવે છે.

આપણે જે જગતમાં વસીએ છીએ તે ધણું જ સુંદર અને ઉપયોગી વસ્તુઓથી ભરપૂર છે. આમ છતાં તેમાંની એક વસ્તુ કદિન પરિશ્રમ સિવાય પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. જગતમાં હતાશ કે નિરાશ થવાની લેશ પણ જરૂર નથી. જેઓ જરા જરામાં હતાશ થઈ જાય છે તેઓ કદિ પણ પોતાનો હેતુ પાર પડી શકતા નથી. 'ધીરજ' રાખી કામ કરવાની જ અહીં જરૂર છે અને તે જ સફળ-મનોરથ સિદ્ધ થવાની ચાવી છે. કામ કરવામાં કંઈ લાજ-મહેણું નથી. ઉલટું તે વડે આપણી તંદુરસ્તી જાળવાઈ રહે છે અને સુખ-શાન્તિ મેળવી શકાય છે. જેમ શરીરને તંદુરસ્ત બનાવવા માટે તેમ મનની શાન્તિને માટે પણ સંગીન કામ કરવાની એક સરખી જ જરૂર છે. વાસ્તવિક રીતે તો મન અને શરીર એકબીજાથી જુદા ન પાડી શકાય તેવા પદાર્થો છે.

સુખ, દુઃખ આદિ બાબતો બહારની નહિ; પરંતુ અંદરની છે. તે બહારની સૃષ્ટિમાંથી નહિ; પરંતુ અંદરની સૃષ્ટિમાંથી જ જન્મે છે. બહારના કોઈ પણ પદાર્થમાં એવી એક પણ શક્તિ નથી કે જે મનુષ્યને સુખી વા દુઃખી બનાવી શકે.

આપણી અંદરના ભાવો જ વિવિધ પ્રકારની કલ્પનાના રંગે રંગાઈ હૃદયની અંદર હરખ વા શોકની લાગણીઓ પેદા કરે છે. આમ હૃદય જ સુખ-દુઃખનું જનક છે.

“ સુખી દુઃખી કરી વિષમાં શકે,

“ હૃદય એટલું ! ના બીજું કશું ! ”

કલાપી.

સુખ અને દુઃખ અનિવાર્ય છે, અને તેથી તેના પાશમાંથી કોઈ પણ છટકી જવા પામતું નથી. જે સુખ કરતાં દુઃખનું પડતું ભારે થઈ પડેલું જેવામાં આવતું હોય તો તેમાં આપણે પોતાનો જ દોષ છે. જે આપણે આંખ ઉઘાડી જોઈએ અને આપણી આસપાસ આવી રહેલાં સુખનાં અમણિત સાધનોના નિરીક્ષણ વડે દુઃખના પદ્ધાને નીચે જોસવા દઈએ નહિ, તેમજ સુખના પદ્ધાને હંમેશાં ભારે જ રાખ્યા કરીએ તો દુઃખ એટલું બધું દુઃખપ્રદ કદિ પણ નીવડી શકે નહિ. આપણે સમજવું જોઈએ, કે દુઃખ, દુઃખ અર્થે નહિ; પરંતુ સુખ અર્થે જ હોય છે. દુઃખમાં પણ સુખનો જ હેતુ સમાયેલો હોય છે. કુદરતમાં એક પણ પદાર્થ એવો નથી વા એકે બનાવ એવો બનતો નથી કે જેમાં આપણું કંઈ ને કંઈ હિત સમાયેલું.

હોય નહિ. કુદરતનો હેતુ હંમેશાં જ હિતકર હોય છે. આમ છતાં જો તેમાં કંઈ ખોટું વા અહિત જેવું જણાતું હોય તો તેમાં જોનારની જ દષ્ટિનો દોષ વા હાપણની ખામી છે. કુદરતની પ્રત્યેક કૃતિમાં કાંઈને કાંઈ શુભ હેતુ રહેલો છે એમ ખતાવતાં કલાપી કહે છે, કે:—

“ બહાલી ખાખાં ! કુદરત કૃતિ સર્વદા હેતુવાળી,

“ ધન્ય છે દેવા અનુભવ ખેલુ સર્વને સર્વ બહાલી !

“ બાપુ આ સૌ સુખ દુઃખતણી વેઠ નાખી નથી કેં,

“ આ તો બોળે કુદરત તણો માત્ર કહ્યાણકારી;

“ આ પહાડો જે પથિક સહુને આવતા માર્ગમાં ત્યાં,

“ ચક્ષુવાળાં અમિત ન બને કિન્તુ સૌન્દર્ય જોતાં.

“ આ ફૂંડાળું કુદરતતણું કાંઈ જોઈ શકે તો,

“ ના ના જોશે કંઈ વિષમતા કિન્તુ સીધાઈ લીસી;

“ ટૂંકી દષ્ટિ જન હૃદયની અદ્ય ખડો જ જોતી,

“ ને તેથી આ સુવટ સરણી દિસતી ડાઘવાળી. ”

સૌ કરતાં અસંખ્ય માણસ પોતાની જાતને વધારે દુઃખી કરી મૂકે છે: કંજુસ પૈસાનો ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરી શકતો નથી; ખાંડધરા અને દારૂડીઆ ખાનપાનના

સ્વાભાવિક ગુણકારી પદાર્થોના ઉપયોગ કરી ફાયદો ઉઠાવવાને બદલે અસ્વાભાવિક ખાનપાનના સેવન વડે ખુવાર બને છે; આઠે પહોર કામમાં જ ગુંથાએલો રહેનાર જલદી ખપી જાય છે; આળસુ અને મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની આસપાસની સૃષ્ટિમાં વ્યાપી રહેલા અનુપમ સૌન્દર્યથી અને આત્માને ઉદાર તેમજ ભવ્ય બનાવનાર સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અને કળાના ભંડારોથી બેમાલૂમ રહે છે; સ્વાર્થી અને અનુદાર મિત્ર તેમજ સગાં-સંબંધીઓના પોતાના પરના ગ્રેમ અને શ્રદ્ધારૂપી અતિ માનનીય આશીર્વાદોથી વંચિત બને છે. આથી પ્રત્યેક બાબતમાં સંયમશીલ અને નિયમિત બનવું એ સુખ અને શાન્તિ માટે ખાસ જરૂરનું છે.

દુરાચારી મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન દુઃખના દરિયામાં વધારે ને વધારે દુઃખતો જાય છે. તે પોતાના શરીરને ખરાબ-ખસ્ત અને મનને અધમ બનાવે છે. એક પછી એક તેના સુખનાં સાધનો તે ગુમાવી બેસે છે. તેનાં મિત્રા સુખો અને આનંદો દુઃખરૂપ બને છે, પોતાની આસપાસનાં સર્વને તે શત્રુ બનાવી મૂકે છે, તેનાં શરીર અને મન દુઃખ અને દારિદ્ર્યના બોજ નીચે ક્ષીણ બની જાય છે. આ સધળાં દુઃખોને ઉપસ્થિત કરનાર તે પોતે જ હોવાથી તે તેને વધારે અસહ્ય થઈ પડે

છે. આ ઉપરાંત સર્વથી છેલ્લું, છતાં મહાન દુઃખ તો તેના પર એ આવી પડે છે, કે તેની આવી સ્થિતિમાં બિવિધ માટેની તેના દિલમાં ઉત્પન્ન થતી અનેક ચિંતા અને આશંકાઓ આમથી તેમ અથડાવ્યાં કરી તેને દુઃખી અને પાયમાલ કરી મૂકે છે. આથી ઉલટું સજ્જન પુરુષનું જીવન દિવસે દિવસે સરલ અને સુખી થતું જાય છે. તેનો અંતરાત્મા શાન્ત બને છે; તેનું મગજ સુખ-સ્મરણો અને આનંદ-જનક વિચારો રૂપી કીંમતી રત્નોથી વિલુપિત થતું જાય છે. તે સ્નેહાળ અને વદાદાર મિત્રોથી પ્રાપ્ત થતા અનુપમ આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. તેનું ગૃહ શાન્તિપૂર્ણ અને સુખી હોય છે.

જીવન ગમે તેટલું દુઃખ વા શોકપૂર્ણ હોવા છતાં દયાલુતા તેની કટુતાનો નાશ કરે છે. દયાલુતા આપણાં તેમજ અન્યનાં જીવનને સુખમય બનાવી મૂકે છે. જે પ્રમાણે પાણીનો છંટકાવ કરવાથી માર્ગમાંની ધૂળ નાશ પામે છે તેજ પ્રમાણે દયાવારિનો પ્રવાહ જીવન-માર્ગમાં આવેલી વા આવતી દુઃખરૂપી ધૂળનો નાશ કરે છે. પોતાની જાતના પરીક્ષણમાં સખત અને બીજાની બાબતમાં ઉદાર બનવું ઉચિત છે. ન્યાય કરતાં વિવેકમુદ્ધિ વધારે ચોક્કસ હોવાની ખાસ જરૂર છે. કોઈ પણ જાતના સખળ કારણ સિવાય કોઈ પણ વિષયે હૃદયમાં

શંકાને સ્થાન આપવું નહિ. પોતે જાતે જૂલ કરવી નહિ અને ખીજાઓની જૂલ નજરે આવતાં માફ કરવું. હરકોઈના શુભ હેતુઓ અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરવાથી આપણે તેવા ગુણોને આપણા હૃદયમાં પોષીએ છીએ. જગતમાં નહાઈ નજરે આવતું હોય તો તેનું કારણ એ જ છે, કે આપણે જાતે જ નહારા છીએ:

” પુરા હુંદન મેં ચલી, પુરૂ મીલા ન કોઈ;
કીર મેં દેખું આપકું, મોસે પુરા ન કોઈ. ”

આથી સર્વમાં શુભ નીરખવાની વૃત્તિ ધારણ કરવી એ શ્રેયસ્કર છે. દોષદૃષ્ટિનો ત્યાગ કરી સર્વથા ગુણુગ્રાહી બનવાથી અપાર લાભ થાય છે. સર્વથા શુભ જોવાની દૃષ્ટિ આપણામાં નિરંતર સદ્ગુણના ભાવો પોષે છે અને ખીજાઓના આંતરમાં આપણા માટેનાં માન, પ્રેમ અને સાચી શ્રદ્ધા પેદા કરે છે.

સંધળા કરતાં સુખશાન્તિનું અચળ સાધન તે ધર્મ છે. જ્યાં ધર્મ ત્યાં જ જય, ત્યાં જ સુખ અને શાન્તિ અવિનાશીપણે વાસ કરી રહે છે. આથી આપણા દરેકે દરેક આચારવિચાર ધર્મને જ અનુસરતા હોવા જોઈએ. સંસાર-વ્યવહારનાં સંધળાં કામકાળે ધર્મ-કેવળ ધર્મને જ અનુસરી કરાય તો તેથી અનંત સુખ અને અપાર શાન્તિ અનુભવાય

એ નક્કી છે. સંસારના સધળા પદાર્થો નાશવંત છે, રૂપાન્તર પામે તેવા છે, અને તેથી તેમના વડે પ્રાપ્ત થતું સુખ પણ ક્ષણસ્થાયી બની દુઃખમાં રૂપાન્તર પામે છે; પણ ધર્મ અનંત, અવિનાશી અને સદાસર્વદા એકરૂપે અચળ રહેનારો હોય તેના વડે મળતું સુખ હંમેશાં એક સરખું ટકી શકે છે. મનુષ્યને જ્યારે બહારનાં સુખનાં સાધનો છોડી જાય છે ત્યારે કેવળ ધર્મ જ તેની સાથે ઉભો રહે છે, અને તેથી તે કેવળ આ જીવનમાં જ નહિ; પરંતુ મૃત્યુની પાર પણ સહાયભૂત નીવડી પરમ સુખ અનુભવાવે છે. આટલા માટે ધર્મનું શરણ ગ્રહી કેવળ ધર્માચરણોમાં જ રત રહેવું એ સુખશાન્તિને માટે ખાસ આવશ્યક છે.

અવિચળ સુખશાન્તિનું કેવળ ધર્મ જ એક અદ્વિતીય સાધન છે એમ જાણ્યા પછી એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ પેદા થઈ શકે, કે ધર્મ એ શી ચીજ છે ? ધર્મ એ ધણીજ ગૂઢ વસ્તુ છે. આમ છતાં સર્વ સાધારણ ધર્મ વિષયે અનેક મહા પુરૂષોએ ગુદાં ગુદાં દષ્ટિ બિન્દુઓથી વિચાર કર્યો છે અને તેના પરિણામે તેમણે વિવિધ અભિપ્રાયો ઉચ્ચારેલા છે. આ સર્વ અભિપ્રાયોની એક વાક્યતા કરતાં સાયણાચાર્ય લઘુ પારાશરી ટીકામાં કહેવામાં આવ્યું છે, કે—સ્વર્ગ સાધનસ્ય

શાસ્ત્રિક સમધિગમ્યાતિશયસ્ય ધર્મત્વેન સર્વ સમ્પ્રતિપક્ષેઃ ।
અર્થાત્ કેવળ શાસ્ત્રોવડે જાણવા લાયક એવી સ્વર્ગ સાધનની
જે વસ્તુ છે તેનું નામ ધર્મ છે. મનુ ભગવાન પણ આ
સિદ્ધાન્તનું સમર્થન કરતાં ધર્મપાત્રનને માટે નીચે પ્રમાણે
ઉપદેશ કરે છે:—

ચતુર્ભિરપિ ચૈવૈર્તૈર્નિત્યમાશ્રમિભિર્દ્વિજૈઃ ।

દશલક્ષણકો ધર્મઃ સેવિતઽય પ્રયત્નતઃ ॥

ઘૃતિઃ ક્ષમાદમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥

—મનુ. અ. ૬ શ્લો. ૧૧-૧૨.

અર્થાત્ અલ્પઅર્થ આદિ ચારે આશ્રમીઓએ અને ખાસ
કરીને દ્વિજોએ દશ લક્ષણવાળા ધર્મનું સેવન યત્નપૂર્વક
કરવું જોઈએ. ધર્મ, રાખવું અન્યનાં હુકમોને સહન કરવાં, મનનું
દમન કરવું, ચેરી ન કરવી, આતર્યાલ્ય પવિત્ર રહેવું, ઇન્દ્રિ-
યોને અંકુશમાં રાખવી, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું, આત્મ-
જ્ઞાન પામવું, સત્ય બોલવું અને ક્રોધ ન કરવો એ ધર્મનાં
દશ લક્ષણો છે. મહર્ષિ ગૌતમ આને આત્માના ગુણ કહે છે
અને સુરશુક્ર, બ્રહ્મરૂપિ એ ગુણોને સર્વ સાધારણ ધર્મ

તરીકે સ્વીકારે છે. મહર્ષિ યાગવલ્ક્ય પણ ઉપરનાં લક્ષણો સાથે સંમત થઇ ઉપદેશ છે, કે:—

સત્યમસ્તેયમક્રોધો દ્વીઃ શૌચં ધી ધૃતિર્દમઃ ।

સંયતેન્દ્રિયતા વિદ્યા ધર્મઃ સર્વ ઉદાહૃતઃ ॥

અર્થાત—સત્ય, અસ્તેય, અક્રોધ, દ્વી (લજ્જા,) શૌચ, ધી (બુદ્ધિ,) ધૃતિ, દમ (મનને વશ કરવું,) ઈન્દ્રિય દમન વિદ્યા એ સાધારણ ધર્મનાં લક્ષણો છે. ભગવાન વેદ વ્યાસ પણ મહાભારતમાં એ જ વાત જણાવે છે અને કહે છે, કે:—

સત્યં દમસ્તપઃ શૌચં સન્તોષો દ્વીઃ ક્ષમાર્જવમ્ ।

જ્ઞાનં શમો દયા ધ્યાનમેષ ધર્મઃ સનાતનઃ ॥

અર્થાત—સત્ય, દમ, તપ, શૌચ, સન્તોષ, દ્વી, ક્ષમા, આર્જવ (સરલતા,) જ્ઞાન, શમ, દયા, ધ્યાન એ સાધારણ સનાતન ધર્મ છે.

ઉપર મુજબ સર્વ સાધારણ ધર્મનાં દશ લક્ષણો જણી તેને અનુસાર વર્તી આપણને પણ તેને અનુસરી વર્તન રાખવાનું અનેક મહાપુરુષો ઉપદેશી ગયા છે. આત્માના એ દશ ગુણોને પોતાની અંદર વિકસાવી તેને અનુસરી વર્તવું તેનું જ નામ ધર્માચરણ છે—તે જ ધર્મ છે. કેટલાકો ધર્મના આ મૂળ સ્વરૂપને નહિ જાણવાથી કેવળ બાહ્યાચારો એટલે

તીલક, છાપ, માળા આદિ ધારણ કરવાં તેનું જ નામ ધર્મ માને છે અને તેના સમર્થનમાં સ્મૃતિ, પુરાણ વગેરેનાં પ્રમાણ આપે છે; પરંતુ એ કેવલ સામ્પ્રદાયિક બહારનાં ચિહ્નો છે. એ ચિહ્નો ધારણ કરવામાં હરકત નથી, પરંતુ તેને જ માત્ર ધર્મનું મૂળ માનવું અને તેમાંજ સર્વ પ્રકારના ધર્મનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમ સમજવું એ ભૂલ છે. મનુ મહારાજ પણ આ વાત જણાવતાં કહે છે, કે “ ન લિજ્ઞં ધર્મકારણમ્ ”. અર્થાત્ કેવળ છાપ, તીલક, માળા આદિ બાહ્ય ચિહ્નો ધારણ કરવાં એટલામાં જ ધર્મમાત્રનો સંભાવેશ થઈ જતો નથી. તેની સાથે ઉપરનાં દશ લક્ષણોને હૃદયમાં ધારણ કરી તદનુસાર દરેકે દરેક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એમાં જ સાચો ધર્મ રહેલો છે.

એ વાત ખરી છે, કે વિશેષ ધર્મના કારણે જુદા જુદા મત, પંથ, સમ્પ્રદાય, વર્ણ અને આશ્રમોમાં જુદા જુદા ધર્મો પ્રતીત થાય છે. આમ છતાં મતપંથ આદિમાં જણાતી એ વિવિધતા દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિની જરૂરિયાતને લક્ષમાં લઈ જુદા જુદા ધર્મચાર્યોએ કેવળ ઉપરની એ સર્વ સાધારણ ધર્મલક્ષણોની પુષ્ટિને માટે જ રચેલી છે એમ સ્પષ્ટ થઈ શકે. દરેક ધર્મમાં ઉપરનાં દશ લક્ષણો પૈકી સમયની જરૂરિયાત પ્રમાણે કોઈને કોઈ લક્ષણુપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં

આવેલો જોઈ શકાય છે, અને તેથી અમુક ધર્મ સાચો અને અમુક ધર્મ ખોટો એમ કોઈની પણ સ્તુતિ કે નિંદા કરવા નહિ ઉતરી પડતાં સઘળા જ ધર્મો આદર યોગ્ય છે એમ માની પોતે સ્વીકારેલા ધર્મને દઢતાથી વળગી રહેવામાં જ સાચું શ્રેય સમાયેલું છે. કોઈ પણ ધર્મની નિંદા કરવી વા વાદવિવાદ કરી ઝગડા મચાવવા એ મૂર્ખતા છે. સઘળા ધર્મો આદરણીય છે અને દરેકમાં કંઈને કંઈ મહત્વ કરવા યોગ્ય તત્ત્વો રહેલાં છે. હાજક કહે છે, કે ઇસ્લામ ધર્મ સાદો છે અને મધપાનનો તે સખત નિષેધક છે. હિંદુ ધર્મ નિવૃત્તિપરાયણ છે. બાહુદી ધર્મ ખરેખરો એકેશ્વરવાદી છે. બાહુ ધર્મ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અને દયામય છે. આટલા મોટા આપણે ગમે તે ધર્મના હોષ્ટએ તોપણ તે સંબંધમાં જે ખાસ વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે તે એ છે, કે આપણે જે ધર્મના અનુયાયી હોષ્ટએ તેને દઢતાથી વળગી રહેવું અને તેની આજ્ઞાઓને અચળપણે અનુસરી વર્તવું એ જ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે.

આપણે ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં જવાના છીએ, આપણાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય ક્યારે અને કેવી રીતે થાય છે, ક્યાં વાતો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી અને ક્યાં ઉપર નહિ એ વગેરે હકીકતોથી આપણે અંજલ્ય હોષ્ટએ એ બનવાં જોગ છે: પણ

એટલું તો એકસ છે અને સૌ કોઈ કંપૂર કરી શકે, કે આ જગતમાં આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય શું છે, આપણાં આચરણ કેવા પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ અને કેવા વર્તનથી આપણાં કર્તવ્યોને સારી રીતે અદા કરી શકાય એ વાત સૌ કોઈને સારી રીતે જાણીતી છે. મુખશાન્તિને માટે આટલું જાણવું જરૂર છે. એટલું જાણી તેને દૈનંદીથી વળગી રહ્યા અને વત્યાં એટલે શાન્તિ જ શાન્તિ.

આરામની સાથે જેવો શરીરનો સંબંધ છે તેવો જ સંબંધ શાન્તિની સાથે મનનો છે. મનુષ્યનો ધર્મ છે, કે તેણે શાન્તિમય ઊવન ગાળવું. આંતર શાન્તિ, બાહ્ય શાન્તિ, શાશ્વત શાન્તિ, પ્રાણીમાત્ર સાથે શાન્તિ, હૃદય સાથે શાન્તિ, પોતાની જાત અર્થાત્ પોતાની જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર શાન્તિનો અનુભવ કરવો એ મનુષ્ય તરીકેનું મહાન અને મુખ્ય આવશ્યક કર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્ય સંપૂર્ણપણે અદા કરવાને વૃત્તિઓને આંતરમુખી બનાવી હૃદયને તમારી અંદર શોધો. ત્યાં તેનું જરૂર જ્ઞાન થશે અને એ જ્ઞાનની સાથે જ તમારામાં સાચી શાન્તિ અને શાશ્વત મુખ ઉદય પામશે. તથાસ્તુ.

ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

કેટલાંક ઉપયોગી નવીન પુસ્તકો.

આલગીતા—(પૂર્વાર્ધ) શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં પ્રમોધલેખ-
ધર્મ બાળકો સહેલાઈથી સમજી શકે તેવા
હેતુથી ખાસ લખેલા આ પુસ્તકમાં ગીતાના પહેલેથી નવ
અધ્યાય વાર્તારૂપે દષ્ટાન્ત સાથે સમજાવ્યા છે. કિંમત રૂ. અર્ધા

બહુઈ બાગ—ભાગ ૧ લો. “મેજીક ગાર્ડન” નામે
ઉત્તમ ગણાતા બાળોપયોગી પુસ્તક ઉપ-
રથી આ પુસ્તક લખાયેલું છે. તેમાં બાળકોને ગમ્મત ને મજા
પડે તેવી જુદી જુદી આનંદ સાથે ખોધ આપનારી વાર્તાઓ
છે. પાકું પુંડું છીંટનું—કિંમત આઠ આના.

સુશિક્ષિત સ્ત્રી—(બાળકોના શૃદ્ધ શિક્ષણનો આ-
દર્શ) કેળવાયેલી માતા પોતાનાં બાળ-
કોને ઘરમાં કેવી સરસ રીતે તેમનું જીવન ધકવાનું શિક્ષણ
આપી શકે તેના આદર્શરૂપ આ નવલકથા છે. કિંમત રૂ. એક.

સ્ત્રીકેળવણીનો ખરો ઉપયોગ—આ પુસ્તકમાં
બાળ કેળવ-
ણી સંબંધી પતિ પત્નીના પત્રવ્યવહારના બેત્રીસ પત્રો છે.
આ પત્રો ઉપજવી કાઢેલા નહિ, પણ સાચા લખાયેલા હોવાથી
બાળકોની માતાઓને ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે. કિંમત રૂ. એક.

હેમ્લેટ—મા. ક. પ્રો. નરભેશંકર પ્રાણજીવન દવે. એમ.
એ. શેક્સપિયરનાં નાટકોમાં આ ઉત્તમ નાટક

ગણાય છે. નાટકની વસ્તુસંકલના અને પાત્રબેદના વિસ્તૃત વિવેચન સાથે આપેલાં હોવાથી સમજવામાં ખુબ જ સરલતા થઈ છે. કિંમત રૂપીઆ દોઢ.

મિટરલિંકના નિબંધો—બા. ક. ધનસુખલાલ કુ. મહેતા; એલ. ઈ. ઇ. આમાં મિટરલિંકનું જીવનચરિત્ર, તથા તેના માન, પૂર્વજીવન અને સ્ત્રીઓ વિશે એ ત્રણ નિબંધો છે. મુંબઈની પ્રાચીન સભાએ ઇનામ આપી તૈયાર કરાવેલું છે. કિંમત છ આના.

ગોખલેનાં વ્યાખ્યાનો—પુસ્તક ૧-૨ સચિત્ર. દરેક ભાગની કિંમત

દશ આના. આ ભાષણોનાં ભાષાન્તર મહાત્મા ગાંધીજીની દેખરેખ નીચે તૈયાર થએલાં હોઈ તેમની લખેલી પ્રસ્તાવના સાથે છે. પહેલા ભાગમાં પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ વિશેનાં ૧૩ બા-
ષણો ને આઠ છપીઓ છે. બીજા ભાગમાં ગીરમીટીઆ તથા દક્ષિણ આફ્રિકાની હિંદીઓની લડત વિશેનાં ભાષણો, સાત ચિત્રો તથા તેમના પ્રવાસની રોજનીશી છે. કિં. ૮-૧૦-૦

ગીતાંજલિ—સર સ્વીન્ડનાથ ટાગોરકૃત “ગીતાંજલિ” નું ગદ્યમાં ભાષાન્તર. કર્તા રા. મણિભાઈ હરિભાઈ દેસાઈ. ટાગોરની છબી સાથે. કિંમત રૂ. સપ્તક.

રાષ્ટ્રીય ગીત—કર્તા—“ગીતાંજલિ” ના ભાષાન્તર-કાર સ્વામી-મણિ. આ પુસ્તકમાં સ્વદેશી હિલચાલના સ્વયંસેવકો તથા સ્વદેશ હિતેશુઓએ

આવા યોગ્ય, દેશમકિતને ઉત્તેજક તથા પોષક ભાવનાભર્યા નવીન કાવ્યો તે સમજાવનારી ટીકા સાથે છે. કિંમત દશ આના.

હૃદય-પુષ્પાંજલિ—ઉપરનાજ લેખકનો નવીન કાવ્ય સંગ્રહ. કિંમત રૂપીઆ પાણી.

રાસમન્દિર—આનંદ સાથે બોધ મેળવવા સારૂ સ્ત્રી-આને નવરાશના વખતમાં ગાવા યોગ્ય

રાસ-ગરબા વગેરે. છપાઈ અંધાઈ ઉત્તમ. કિં. આઠ આના.

નહાના નહાના રાસ—કર્તા નહાનાલાલ ફલપતરામ કવિ. ત્રીજી આવૃત્તિ.

કિં. મત છ આના.

સ્નેહસંગીત—રા. રા. કેશવ હ. શેકનો પ્રેમ-સ્નેહ વિશેનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ કિં. રૂ. પાણી.

સ્વદેશ ગીતાવલિ—કિંમત ૦-૧૪-૦

હૃદયકુંજ—(કાવ્યસંગ્રહ.) કિં. રૂ. એક.

કુલભૂષણ મહિલા—ગૃહસ્થ સમારીને મનન કરવા યોગ્ય ઉપયોગી બાબતોનો સંગ્રહ. કિંમત રૂ. એક.

સ્વદેશ—સર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરકૃત સ્વદેશને લગતા જુદા જુદા સાત નિબંધો. કિંમત ૦-૧૨.

જીવનલાલ અમરશી મહેતા

ડૉ. પીરમશારોડ; અમદાવાદ.

